

tarikhema.org

شرح مشکلات حاقانی

دفتر دوم

خارخار بند و زندان

mandegar.tarikhema.org

tarikhema.ir

PIR
۴۸۷۹
۴ ش ۲ / م
۱۳۸۲
۲۰۳

pdf.tarikhema.org

۶۹۷۵۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به روان پر فروغ علامه فقید
استاد سید حسن قاضی طباطبائی
تقدیم می کنم

شرح مشکلات خاقانی

دفتر دوم

خارخار بند و زندان

کتابخانه
آذینیات

کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا
آذینیات
شماره است : ۸۵۴۴
تاریخ ثبت : ۸۴/۱۳۲

تالیف :

دکتر عباس ماهیار

PIR
EAV
1382
1383
1384

مجله - خرداد ۱۳۸۳
شرح مشکلات خانگی، تألیف عباس مایهار
چ - حضور حقوق - اجام گل، ۱۳۳ تحقیقات ادبی، ۳۰۲
ISBN 964-93046-2-2 (دوره) - ISBN
964-93046-3-0 (مجموعه) - ISBN 964-93046-3-0
۱۳۵۰ وصال (مجموعه)
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات کتابخانه
کتابخانه
کتابخانه
مطرحات ج ۶ اثری است از سید... ج ۶ حواصیر بند و زندان (شرح معروف به نصیده ترسایه)
ج ۳ تبیین صحیح - ج ۲ (مجموعه اول) ۱۳۸۲ - ۱۶۰۰ وصال - ISBN 964-8203-01-6
اجامی، جلیل بن علی، ۱۳۹۵-۱۳۴۰ - دیوان - نقد و تفسیر
۲ شعر فارسی - قرن ۱۱ - تاریخ و نقد ۳ اجامی، جلیل بن علی، ۱۳۹۵-۱۳۴۰ - دیوان شرح ب موعود
- نقد و تفسیر - نقد حقایق، جلیل بن علی، ۱۳۹۵-۱۳۴۰ - دیوان شرح ب موعود
PIR 1382
ISBN 964-93046-3-0
۲ من ۱۳۸۳
کتابخانه ملی ایران ۱۳۸۳-۱۳۸۲

سلسله انتشارات

۱۱

تحقیقات ادبی

۳

شرح مشکلات خانگی دفتر دوم "خارخار بند و زندان" (شرح معروف به نصیده ترسایه)

مؤلف: دکتر عباس مایهار

ناشر: جام گل

چاپ اول: نشر فطره ۱۳۷۶ - چاپ دوم: اسفند ۱۳۸۲

قیمت: ۱۶۰۰ تومان

شمارگان: ۱۱۰۰

لیتوگرافی و صحافی و چاپ: سازمان چاپ ۱۳۸

شابک دوره ای: ۹۶۴-۹۳۰۴۶-۳-۲ - شابک دفتر دوم: ۹۶۴-۸۲۰۳-۰۱-۶

کلیه حقوق چاپ و نشر مخصوص ناشر است

نشانی: کرج، گلشهر، ۴۵ متری شهید حمید شمس، خیابان اختر شرقی، پلاک ۴۶

کد پستی: ۳۱۳۸۷۱۵۹۳۱ - تلفن: ۰۲۶-۴۵۵۳۷۱۷

پیش‌گفتار

نگاهی کوتاه به زندگی خاقانی سال ۵۲۰ هـ

حسان‌المعجم افضل‌الدین بدیل بن علی خاقانی یکی از بزرگ‌ترین قصیده‌سرایان زبان فارسی و سرایندهٔ حبسیه‌های دردآلود و جان‌گداز و قصیده‌های بلندبهر طمطراق در حدود سال ۵۲۰ هـ. ق.^۱ در شروان در کنار دریای خزر و در شمال رود کورا «کبر» در جمهوری آذربایجان کنونی پای بر عرصهٔ هستی نهاد.

پدرش استادعلی نجار بنا به یادکرد خاقانی در دیوان در پیشه خود مهارتین بسزا داشت و خاقانی او را با القاب «بیر صنعت» و «صانع زرین عمل» و «شیخ مهندس لقب» ستوده و با آزر بت‌تراش و اقلیدس یونانی مقایسه کرده و برترش یافته است.^۲ مادرش کنیزکی نسطوری بود که به قول خاقانی از عتاب نسطور گریخته و در کتاب مسطور آویخته بود.^۳

خاقانی در هجده سالگی به عم خویش کافی‌الدین عمرین عثمان که خود طبیب و فیلسوف صاحب مکتب بود پیوست و هفت سال در سایهٔ حمایت او زیست.^۴ در این مدت قرآن و مقدمات مربوط به علوم عربی پزشکی و نجوم و حکمت الهی را در مکتب او فراگرفت.^۵

او عم خود را با القاب «قدوة الحکما» و «فیلسوف اعظم» و «برکشیدهٔ حق» و «حرز ارم» و... ستوده و ارسطو و افلاطون را ریزه‌خورد خوان او قلمداد کرده است.^۶

برخی مشکلات طب و نجوم و حکمت را در محضر پسر عم خود وحیدالدین عثمان بن عمر آموخت. او را نیز همواره به دیدهٔ تکریم نگریسته و با القاب «صدر امام مقتدی» و «ملک‌العلیاء» و «مرشد الفلاسفة الی سبیل‌الهدی» و... یاد کرده است.

نزد نظام‌الدین ابوالعلاء گنجوی م. ۵۵۲ هـ. ق. نیز مقدمات شاعری را مرور کرد و به وسیلهٔ او به دربار خاقان اکبر منوجه‌رین فریدون «حدود ۵۱۴-۵۵۲ هـ. ق.» معرفی شد و از او تخلص خاقانی یافت و از لقب پیشین خود حقایقی چشم پوشید.^۷

فهرست مندرجات

۱۰	پیش‌گفتار
۱۷	یادداشت‌های پیش‌گفتار
۲۵	متن قصیده
۲۹	متن و شرح قصیده
۱۳۹	یادداشت‌های متن
۱۵۵	فهرست عنوان آیات قرآنی
۱۵۷	فهرست عنوان نام‌های خاص
۱۶۳	فهرست عنوان جای‌ها
۱۶۷	فهرست عنوان‌های منابع و مراجع کتاب

مدت‌ها آرزوی خراسان در دل داشت^۱ در حدود سال ۵۲۹ ه. ق و احياناً سفارن واقع هزان برای دیدار آن سامان عزم جزم کرد و راه خراسان درپیش گرفت و در شهر ری رحل اقامت افکند و بر آن بود تا همراه کاروان حاجیان خراسان و ماوراءالنهر که از سفر حج برمی‌گشتند به سوی کعبه مقصود خود حرکت کنند. اما حاکم ری به فرمان اتابک اعظم او را از رفتن به خراسان منع کرد. وی پس از تحمل رنج‌های بسیار تنها توفیق بازگشت به تبریز را یافت.^۲

در سال ۵۵۱ ه. ق نخستین حج خویش به جای آورد و در بازگشت از حج با جمال‌الدین موصلی معروف به جواد اصفهانی «درگذشته ۵۵۹ ه. ق» وزیر نوزالدین صاحب موصل دیدار کرد^۳ و در بغداد از پذیرفتن سمت دبیری در دربار خلیفه عباسی، المقتدر بالله «۵۳۰ - ۵۵۵ ه. ق» که ظاهراً به توصیه جمال‌الدین وزیر پیشنهاد شده بود سرپا زد^۴ و به موطن اصلی خویش بازگشت. در سال ۵۶۹ ه. ق برای بار دوم به حج رفت و پس از بازگشت از حج به جهت سوانح و گرفتاری‌هایی که برای او پیش آمد به سوی تبریز رفت و زندگی در آن سامان را به زندگی در دارالمحن شروان «به قول خرد» ترجیح داد و تا پایان عمر در آن شهر سکنی گزید و با آستان معلای شروانشاه از دور عشق باخت و بر آستان ملوک دیگر نیز سر نسایید و سرانجام در سال ۵۹۵ ه. ق در تبریز درگذشت^۵ و در مقبره الشعراى سرخاب به خاک سپرده شد.

داستان زندان و بند خاقانی

قصه به زندان افتادن شاعر منجروح سینه جگر نفسیده و نکبت رسیده^۶ به شکل‌های گونه‌گون در آثار تذکره‌نویسان و تحقیقات خاورشناسان و محققان معاصر نقل شده است.

دولت‌شاه سمرقندی معتقد است که آن‌گاه که فضل و جاه و قبول سلاطین و حکام وی را میسر شد ذوق فقر و شکست نفس و صفای باطن دامن‌گیرش گردید و از خدمت و ملازمت خاقان کبیر منوچهر بن فریدون استعفا خواست تا گوشه‌ای اختیار کند، اما شروانشاه به عزت و انزوی او روی خوش نشان نداد. خاقانی ناگزیر بی‌اجازت شروانشاه از دربار گریخت و عازم بیلقان شد. گماشتگان شاه او را گرفتند و به درگاه فرستادند و به فرمان خاقان گرفتار بند و زندان شد و هفت ماه در قلعه شایران محبوس گردید. او پس از رهایی از زندان دیگر به ملازمت درگاه مشغول نشد.^۷

اما زکریای قزوینی را در این باب عقیدتی دیگر است. او می‌گوید: «صاحب شروان

خواست مردی راه‌راه که در بعضی از خدمات اشغال خود او را عمل فرمایند. وزیرش گفت: که جهت این شغل به از خاقانی کسی نخواهد بود. بر وی عرض آن شغل نمود، از آنجا که به خارخار دنیا میلی نداشت، آبا و استعفا نمود و گفت: من مرد این کار نیستم. وزیر گفت بر وی لازم گردانم اختیار این کار راه پس امر به حبس او فرمود و مدتی در حبس ماند و عظیمه کریمه «رب السجن احب الی ما یهدی عنی الیه» را آن دیندار شعار خود ساخت و به قبول عمل، آن آزادمرد خود را پای بند و اسیر نفس نساخت. ملک گفت وزیر را که به زندانش کردی و چیزی بر آن مترتب نگشت، وزیر معروض داشت که به او چیزی که موجب آزار او باشد به عمل نیاورده‌ام در خانه خالی او را محبوس داشته‌ام و او خود جز خلوت و عزلت چیزی را دوست نمی‌دارد و اکنون به زندان گناهکارانش کنم و به صحت باهیمن سیرت اتفاق صحبت افتاد و یکی از آن‌ها می‌آمد و از سبب حبس و گرفتاری او می‌پرسید و غم‌خواری می‌کرد و دیگری می‌آمد و تکلیف انشاد اشعار و قصاید می‌کرد. خاقانی را از این شدت حال و مقاسات، رنج و ملال به مرتبه‌ای رسید که بر اشتغال سلطان دل نهاده شد و کس پیش ملک فرستاد که بر هر چه فرمایند راضیم اما به این تعذیب متحمل نیستم. پس ملک از آنجاش برآورد و همان شغل را که می‌فرمود بر او مقرر نمود»^۸

نوشته دولت‌شاه سمرقندی به انحاء مختلف در آثار تذکره‌نویسان راه یافته است. امین احمد رازی نیز از دامن‌گیر شدن ناگهانی ذوق و فقر که موجب سردگر داندیدن اشغال دنیوی در دل او شده بود سخن گفته و قرار بی‌رحمت او را به بیلقان و گرفتاری‌ها توسط گماشتگان و گسیل کردن او را به درگاه مطرح کرده و افزوده است. «چون از وی بسیار آزرده بود (شروانشاه) به احوالش نبردخته به قلعه شایران چون عطار در فلک جای دارد. خاقانی مدت هفت ماه چون دُر در مضیق صدف آن حصار ماند آخر به وسیله والده خاقان خلاصی یافته عازم مکه متبرکه گردید»^۹ آذر بیگدلی هم از گفته‌های دولت‌شاه متأثر بوده و به گونه‌ای خلاصه، از این داستان یاد کرده و نوشته است: «آخر سالک ترک و تجرید شده به ریاضات و مجاهدات، باطن خود را چون ظاهر ساخته و آراسته و به سبب ترک ملازمت سلاطین مدتی در حبس بود باز قبول خدمات دیوانی نمود»^{۱۰}

رضافلی خان هدایت نیز گفته دولت‌شاه را لیاقت دیگر بوشانیده و گفته است: «باری حکیم خاقانی را تمنا برود که مانند حکیم سنایی در قال و حال مقبول اهل کمال شود لهذا

استعفای خدمت دست نمی داد و وقتی فرار کرد و به حکم سلطان او را گرفته و آوردند و در قلعه شادروان محبوس شد. لهذا قصاب در حبس گفته تازهایی یافت و به مکه شتافت.^{۱۹}

خاورشناسان کوشیده اند که سخن هایی در این باب بگویند که از جهت منطقی قابل دفاع و احیاناً تأیید باشد. هرمان اته می گوید: «ظاهراً اختراعات و احتراماتی که در مدّت مسافرت نصیب خاقانی گشت او را کمس مغرور ساخت و چون بار دیگر به دربار شیروانشاهان برگشت بدان واسطه جلب خصومت حکمران را نمود و در نتیجه زندانی شد.»^{۲۰}

نوشته ها و سروده های خاقانی این داوری را مورد می شمارد و ظاهراً خاقانی در غم از دست دادن اختراعات خود ناله سر می دهد که بر اثر سخن چینی و سردکاری نامتصفان قلم دولت او موی در سر شده است. او در نامه ای به یکی از علمای معاصر می نویسد: «در آن وقت که در ریضه شروان از ارباب بد یضا دانش صد عالم علامه مدعی اجزای سحر بودند، من بنده جمشید جام معانی بودم و همه چون خاک جرمه خوار، خورشیدکان معالی بودم و همه خاک بازار من، مایه سالار حقایق بودم و همه کاسه شوی مطبخ من، امروز روزگار درگشت و بخت دانش برگشت... عاجز را با هزار معجز که هست جز روی درکشیدن چه روی دارد که قلم دولت موی در سر داشت، هر نقش که می نگاشتم کز می افتاد و رنگ صلاح نمی پذیرفت»^{۲۱} و ادوارد بیرون معتقد است که «خاقانی پس از بازگشت به شروان، خواه به سبب افزایش اعتماد به نفس (کیفیتی که هرگز از آن دچار کمبود نبود) یا به تهمت جنسیتی حامی تازه ای که بدگویانش بدو بستند اسباب رنجش اخستان را فراهم ساخت و به فرمان او در قلعه شابران زندانی شد و در آنجا قصبه معروفش حبسته را نوشت»^{۲۲} و مینورسکی به نقل گفته دولتشاه اکتفا کرده و تنها در باب محبوس شدن او در قلعه شابران شک کرده و محبس او را در شماخی یا یاکو تعیین کرده است.^{۲۳}

محققان معاصر با توجه به گفته های تذکره نویسان و احیاناً با تکیه به سروده ها و نوشته های خاقانی، گاهی راه تذکره نویسان را پیموده اند و زمانی نیز راهی استنتاج های دل انگیز کرده اند.

از نوشته های محمد علی تربیت چنین برمی آید که خاقانی دوبار با بند و زندان آشنا شده و پس از رهایی از زندان در دفعه نانی به مکه معظمه شرف حاصل نموده است.^{۲۴} استاد بدیع الزمان فروزانفر می نویسد «پس از بازگشت به وطن باز هم مدح شیروانشاه

می گفت و با خاسدان کشمکش داشت تا این که به علت نامعین به حبس افتاد. بنا به اکثر روایات خاقانی باز هم می خواست حج اسلام به جا آورد، شیروانشاه مانع بود بدین جهت فرار اختیار کرد لیکن به دست آمد و به حبس افتاد و به گفته بعضی او را تکلیف شغل کردند و او پذیرفت تا پس از حبس شدید بدین کار تن درداد.

این هم مسلم است که حبس خاقانی به امر منوچهر یا پسرش اخستان بوده چه اتفاق تذکره نویسان و شارحین دیوان بر این است که منوچهر او را به زندان فرستاد و او به شفاعت عزالدوله از بند برآمد و عزیمت حج کرد. لیکن حبس وی به شهادت اشعارش پس از سفر نخستین و حج دوم با قطع و یقین در زمان اخستان واقع گردیده... حبس وی به امر اخستان به ضواب نزدیک تر است»^{۲۵} گمان نزدیک به یقین نگارنده این است که اگر همه نامه های خاقانی هنگام تدوین کتاب در اختیار استاد بود ذهن وقاد و نظیر تمیزین ایشان نکته های دقیق تری را ارائه می کرد.

دکتر ذبیح الله صفا گفته است: «در بازگشت به شروان باز خاقانی به دربار شروان پیوست لیکن میان او و شیروانشاه به علت نامعلومی که شاید شایعیت ساعیان بوده است کار به بنار و کدورت کشید چنانکه کار به حبس شاعر انجامید و بعد از مدتی قریب به یک سال شفاعت عزالدوله نجات یافت»^{۲۶} اما استادان و محققانی که دیوان خاقانی و یا منتهی تحفه العراقرین را به طبع رسانیده اند در مقدمه های مفصل خود در این باب سخن ها گفته اند که مطلبی بیش از آنچه یاد شد در آنها به چشم نمی خورد.

اما قصه به زندان افتادن شاعر در آثار او

از مطالعه منشآت و دیوان خاقانی می توان به این نتیجه رسید که ظاهراً خاقانی دوبار دست و پا و گردن خود را به دست آهنگر سپرده است تا راهب آسا او را در بند و زنجیر بدارد، یک بار در روزگار فرمانروایی خاقان اکبر فخرالدین منوچهر بن فریدون و بار دیگر در ایام پادشاهی خاقان کبیر جلال الدین اخستان بن منوچهر. تاریخ به حبس افتادن او برای بار نخستین معلوم و مشخص نیست اما ظاهراً به اتهام تضد فرار از درگاه خاقان اکبر منوچهر بن فریدون به زندان افتاده است. خاقانی در قصبه ای که در مدح رضی الدین ابونصر نظام الملک وزیر شیروانشاه گفته است، متذکر شده است که ناقلان به صدر شاه رسانیده اند که خاقانی سر از ريقه طاعت پیچیده و حاشن و مزور گشته است، آنگاه سوگند نامه ای سخت بلند پرداخته و گفته است:

که بعد طاعت قرآن و کعبه در سجده

پس از درود رسول و صحابه در محراب

سیردم و تیرم جز به بزم شاه سجود

نکردم و نکتم جز به صدر خواجه مآب

و آیات بعدی مضمّن حضور دایم او نزد خزینه دار او است. اما از ستم های روزگار نیز سخت گله کرده:

که بر من از فلک امسال جورها رفته است

که هم فلک خجل آید به بازپرس جواب

او از بند و زنجیر شاه که در ماه «آب» «شهریورماه» با دست و پای او آشنا شده است گله ای نداشته و سیاه جال زندان را حدیق رضوان نامیده است. اما اطرافیان شاه را که همواره به بدگویی و سخن چینی می پرداخته اند، ترکسان های کش خوانده و مراتب تفر خود را از یکی از درباریان چنین خاطر نشان کرده است:

ولی به جوشم ازین خام جوش یک سببت

قرا طغانشه پشمین گه طعمان و ضراب

که گفته بود فلان می گریزد از پی آن

گه شاه بشتوند و بازداردم به عتاب

سپس در ردّ اتهام فرار گفته است:

کجا گریزم؟ سوی عراق یا آران کجا روم سوی ابخاز یا به باب الباب

به شام یا به خراسان به مصر یا توران به روم یا حبستان به هند یا سقلاط

مسرا گریز ز خانه به خانقاه بود چو طفل کور سوی مادر گریزد از تر باب

و به جان تو طله گر قسم خورده است:

کزین نشیمن احسان و عدل نگریزم وگرچه بنگه مرم شود خراب و بیاب

دیوان، ص ۵۶-۲۹

خاقانی در ترکیب بندی که در وفات منوچهر سروده است نیز به ایما و اشاره ظاهراً به این محبوس شدن اشاره کرده و گفته است:

گر در عذاب خشم تو دل زد نظلمی پس بادش این عذاب دگر کز تو باز ماند

دیوان، ص ۵۳۲

اما حبس دوم او قطعاً و یقیناً در ایام حکومت اخستان بن منوچهر اتفاق افتاده است، از یکی از نامه های خاقانی چنین برمی آید که منوچهر پدر اخستان هنوز در قید حیات بوده

است که طی یک نامه تهدیدآمیز خاقانی را به درگاه دعوت کرده است. او در نامه ای که به شمس الدین علی بن ابی‌الین نوشته است، در آن از یک بیماری سخت یاد کرده، سپس از وصول نامه خاقان اکبر منوچهر سخن گفته که در این نامه خاقان متذکر شده است که اکنون که از بیماری رهایی یافتی «پدر باز کن، به آشیان سعادت باز آی. استقامت منمائی، رجوع کن و الا به قهر قهقری بازآوریمت. در این وقت که روزگار به امتحان حوادث بی‌نمکی می‌نمود حضور تو ما را از تنگ دیگ در خورتر است» به دنبال این تهدید از درگذشت سه تن از عزیزان خود یاد کرده و گفته است که امروز از تسلیت دهنده های گزیرتی نیست و آن تویی. شاعر این دعوت را به اجبار به سماع قبول شنیده و عازم شروان شده است. در دنبال نامه افزوده است که: «طوعاً اوکرها با صد هزار عنایتان براتمم چون به مولد محنت زای رسیدم دیدم که... فلک زبردست همه را زیر پای مانده، دهر زهر هلاهل در کام همه کرده آخر چنانکه بود به قدر نیت و ضعف نیت به حق عراء ذلاً و عزراً قیام نمودم» به مناسبت تغییر اوضاع دربار و نفوذ از پس رسیدگان و دردست گرفتن زمام امور خاقانی در حالتی میان خوف ورجا به سر می برده که ناگاه منوچهر درگذشته و ماتم پیشین در جنب ماتم پسین ناچیز شده است. شاعر در باب این ماتم می نویسد: «قیامت صغرئی به کبری بدل گشت گفتی که آسمان دولت چون زمین از دوران باز ماند... از دل دیده ساکنان خاک و آب طوفان آبی و آتشی سرریزد... که خاقان اعظم را در سمرقند وجود پای بلغزید و در جیحون عدم غرق شد. منوچهر مینوچهر شد.»

از نغزای کلام خاقانی چنین پیداست که وی به تهتیت جلوس اخستان پرداخته و همراه دیگران به دربار نشسته به همین جهت مورد غضب شروانشاه واقع شده و روانه زندان گردیده است. او می گوید: «القصه چون در مابعت اخوان متابعت نشمودم و از مساعدت با ایشان مباحثت کردم در موافق نامرادی و محبس ناخس دور از مجلس انس تا سه هلال درگذشتن دچار اغلال هلال شکل بنامدم... و در تطاول مدّت این غصه کبری «درگذشت منوچهر» و محنت عظمی فرصه نجات و فرجه خلاص میسر نمی شد.» در باب رهایی خاقانی از زندان از شفاعت کسی یا مقامی سخن نرفته است اما پس از رهایی از زندان پای افراز فرار وام گرفته به سوی باب‌الباب رفته است. محبوس شدن او ضربه روحی سختی برجان او زده است از این سپس همواره درهای زندان را به روی خود باز دیده و انتظار زندانبانان را واقعیتی تلخ انگاشته و خارخار زندان و بند در فکر و ذهن او سودای فاسد انگبخته و موسوسه های شیطانی تلقین کرده است و مایه های

بدینسان او را به همه کس و بیش از همه به شروانیان فراهم آورده است. او از هم شهروان خود بی‌ناک بوده و به بازگشتن به شروان دل نمی‌داده که «در جیفه گاهی که کربکسان نمرود فئش همه گوشت همای می‌خورند خاصگان را اقامت چون شاید»^{۱۱}

در نامه‌ای که خاقانی به ناصرالدین ابواسحق ابراهیم باکوئی (که در حدود سال ۵۶۰ هجری قمری درگذشته است)^{۱۲} نوشته این دغدغه خاطر را پیش کشیده و به ذکر توپته‌های پرداخته است که دست نوری در پشت آن آورده است و ظاهر آن توپته چنان در مدّت اندکی به قدرت رسیده بوده‌اند اما در مدتی کمتر از یک سال تار و مار شده‌اند. در باب این توپته گفته است: از پس رسیدگان که خمار خواجگی در سر داشته‌اند به فکر اهدام شصت تن و غارت کردن سیصد خانه بوده‌اند که خاقانی در سیاهه معدومان قرار داشته اما ناگاه مسلمان سیرتی برده از راز بر داشته و همه فرماندهان به اطراف گریخته‌اند و خاقانی به سوی قربانی^{۱۳} رفته و نزد پادشاه برگشته است. او از این به بعد به درگاه اخصان رفت و آمد محظوظانه داشته است و پس از به جا آوردن حج دوم در سال ۵۶۹ هجری قمری رحل اقامت در تبریز افکنده و با دربار اخصان از دور عشق باخته است، حتی در یکی از نامه‌های خود به شروانشاه، با جرأت و جسارت بیشتری با او سخن گفته است، فرمان او را سیاست‌آمیز و مخالفت‌انگیز خوانده که در آغاز شامل عاطفت و در انجام حاوی سیاست بوده و در تعریض دل‌انگیز و بدیع گفته است که «صفت دریای آرامیده داشت که ظاهر دریا همه لطف و سلامت و باطنش همه قهر و عنف و خشنوت و سیاست. بلی عادت دریا چنین است صفا و لطافت را پرده سخط و سلطنت گرداند صد هزار سلسله و لطف در هم افگند تا نظاره را به منظر انیق و لجه عمیق کشد یا فوربود یکشد یا بیرون اندازد و فرمان معلی و توقیع معظم همین صیغت داشت.» و در ادامه نامه با فرائز گذاشته و گناهش برای خوشبین نشناخته و گفته است: «بایلت گناه بنده معلوم شدی تا بر قدم اعتذار بایستادمی» و سوگند خورده است که دولت خواهر و دوستاندارتر از او بر روی زمین بنده‌ای نیست. اما از طالع نیک برخوردار نیست و گفتار فایده نمی‌بخشد و صاحب خرفشان هر روز صورت او را زشت تر نشان می‌دهند و افزوده است که به خدای تعالی نذر کرده است که «بعد الیوم درگاه ملوک را نشناسد» سپس شخص شروانشاه را مورد خطاب قرار داده و گفته است: «گمان بنده و یقین جهانیان به چنان بود که در چنین وقتی کز شکسته دلی و نکیت رسیدگی، بر بنده همه دشمنان را بخشایش آید فکیف دوستان راه از جانب جلال حضرت عظمی خاطر خراب شده بنده را استعمالت چنین فرماید! که امروز بنده از تراکم مصایب و نوابب به صدد نوازش و

بخشایش است... از درگاه معلی خدایگان... دریافتند به عوض رحمت و حرمت حرمان نهند. و به جای ناشیر و مواعید تهدید و وعید فرمایند بنده چه تواند گفتن و کردند سرانجام حجت را تمام کرده و گفته است که «به هیچ حال دل مجروح قراق زده سر وطن نمی‌دارد و این تنها نمی‌کند که به غایت درد زده و جراحت یافته است.»^{۱۴}

قصه دوری چستن از مولد محنت‌زای و در نتیجه دورماندن از درگاه شروانشاه و تبعات آن همراه با معاذیر بسیار در نامه‌هایی که به دیگران نیز نوشته است به وضوح تبیین یاد شده است.^{۱۵}

سوانح زندگی خاقانی

رنج‌ها و مصیبت‌های روزگار دل و خاطر خاقانی را متشوش ساخته و در نهاد او تأثیرات شگرف نهاده است و درون خاقانی حساس و زود و رنج را آتش زده و کلام او را غم آلود کرده و رنگ بدینسان زده است. اهم این سوانح عبارت است از:

۱- **وفات عم:** درگذشت کافی‌الدین عمرین عثمان (در حدود سال ۵۴۵ ه. ق) که در حق خاقانی سیمریغی کرده بود و هفت سال او را در سایه حمایت پرورانیده شاید نخستین ضربه سهم‌گین و نکان‌دهنده در زندگی شاعر بود که بیت زیر گواه راستین این مدعا است:

شکسته دل‌تر از آن ساعر بلورینم که در میانه خاراکسی ز دست رها
و همین شکسته دل‌تر از ساعر بلورین در مانم عم می‌خواهد به جای اشک خون بریزد و
می‌گوید:

خاقانیا به مانم عم خون‌گری نه اشک کاین عم به جای تو پدیری‌ها نموده بود

۲- **مرگ فرزند:** خاموشی چراغ دل خاقانی، رشیدالدین، بلند آفتابی که در بیست سالگی گروه‌شام شد پدر را در حسرت روی پسرگذاشت و مادر را سوخته دل ساخت، خاقانی در رنای او سه قصیده استوار و یک ترکیب بند فرا و چندین قطعه ساخته است که از بهترین اشعار رباعی در ادب فارسی هستند و شاید در نوع خود بی‌همانند و نظیر.

۳- **فوت همسر:** به دنبال مرگ جانگداز رشیدالدین، گم شدن جام جسم و آیینه آرزونگار و یار و فاپزورد و همگسار خاقانی کاسه صبر شاعر را لبریز ساخت و از بن هر موی ناله سوگ برآمد و در این مانم گفت:

بر درد دل دوا چه بود تا من آن کنم گویند صبرکن نه همانا من آن کنم

گوئی زبان صبر چه گوید در این حدیث گوید مکن خروش به عمدا من آن کنم

انده گسار من شد و انده به من گذاشت / وامق چه کرد از انده عذرا من آن گتم
۲. فقدان پسر عم: درگذشت وحیدالدین عثمان بن عمر، پسر عم، ملجا، جان و صدر
 و استاد خاقانی عم سنگین دیگری بر غم‌های بزرگان شاعر افزود به گونه‌ای که شاعر
 پس از مرگ او بی‌جمال رویش طالب دیدار خفته شروان نبود و عقیده داشت که
 جنان عطار در تیش خاسطر وحید / چونان سوخت کز فلک آبی نماندش
 جان وحید را به فلک برد ذوالجلال / تا هم فلک به جای عطار نشاندش
 سخنان دیگران دربارهٔ خاقانی

معاصرانش او را ابوالفضایل، خورشید فضل، افضل دین، مسیح وقت، کلیم زمانه
 خوانده‌اند^{۲۲} و تذکره‌نویسان بی‌مثل و نظیرش یاد کرده‌اند، جماعتی برآندند که شیوهٔ
 سخن بر خاقانی ختم شده است و پس از او کسی بدان انوال شعر نرسوده است^{۲۳}، او از
 همهٔ شاعران در اسلوب سخن ممتاز است و در آن شیوهٔ بدنام شاعر نرسوده است^{۲۴}، او از
 حکم طریقهٔ سنایی سپرده است و در آن معنی گوی سبقت از قرآن خوانده،^{۲۵} خاقانی
 در علم بی‌نظیر و در شعر استاد و در جاه مشارایی بود^{۲۶} حکیم خاقانی... فاضلی گرانمایه
 و شاعری بلند پایه... اکتساب فضایل و کمالات کرده، قبول خاصه و عامه یافته... الحق در
 هیچ فن از فنون نظم از فحول استادان کم نیست. در فن سخنوری طرز خاصی اختراع
 کرده، صاحب معانی بلند و الفاظ دل‌پسند است و فقیر را به طور کلام او نهایت اعتقاد
 است^{۲۷} خاقانی... بی‌بدیل و عدیل است حکیمی است فاضل و فاضلی است کامل،
 شاعری است عاقل و سالکی است واصل^{۲۸} خاقانی یکی از مشاهیر ادبای عصر خود
 بوده و در اکثر علوم متداولهٔ آن زمان بالخصوص در علم حکمت و هیأت و احکام نجوم و
 موسیقی بصیرت و اطلاع داشته و لذا از اصطلاحات آن علوم داخل اشعار وی شده
 است و در سیر و تواریخ و قصص و اخبار قدیمه نیز صاحب وقوف بوده و اشاره به
 بعضی حوادث و وقایع مشهوره کرده است و در نظم و نثر شیوهٔ مخصوصی داشته که
 همیشه مطمئن الفاظ و طینت اوزان جالب توجهی را در اشعار خود مراعات می‌کرده،
 قوافی و ردیف‌های غریب و تشبیهات و تمعیرات عجیب ابداع می‌نموده است و در
 تشبیب و تعزل و تمهید مقدمات قضایه هم بیشتر به روشنایی بامداد و طلوع آفتاب
 متوسل شده است. بالجمله مجموعهٔ اشعار او به منزلهٔ سفینه و جنگ نوادر و امثال و
 فرهنگ و قاموس تعبیرات و مصطلحاتی است که در قرن ششم معمول و متداول بوده،
 ولی غالب آن‌ها در جای ضبط نشده است، و لذا بعضی از ارباب تنوع و تحقیق شرح‌ها و
 تفسیرها به غرض کلمات و لغات و حواشی و تعلیقات به بعضی از اشعار مشکلهٔ او

نوشته‌اند...

خاقانی در هر بابی از انواع شعر که به صحنهٔ سخنوری داخل شده، به درجهٔ اتم‌ال
 عهد: آن‌ها برآمده و در هر یک از ابواب توحید و تجرد، مواظف و تضایح و فخریه و
 بلندپروازی، تواضع و شکسته نفسی، مدح و فلاح، غزل‌سرایی و نوحه‌خوانی و غیره
 آن‌ها قوهٔ القاعده به خرج داده است.^{۲۹}
 فاضلان و ادیبان معاصر نیز در آثار خود در یک باب دقتی خاص در باب خاقانی سخن
 گفته‌اند که همه در خود مطالعه و شایستهٔ ستایش و تحسین است.^{۳۰}

محتوای شعر خاقانی: شعر خاقانی قسم والا و برتر شعر سدهٔ ششم هجری است.
 شعر فارسی سیمد سال در رزق‌ای اندیشه‌های نظامان سحر از قرن ششم تا قرن ششم
 سیر کرده است و مراحل مختلف خیال‌انگیزی را طی کرده و پخته شده است در طی این
 مسیر پربخیز و خم احياناً مقداری از ارزش هنری محض آن کاسته شده است و تفنن و
 تنوع برخاسته از دانش‌های مختلف در مضامین شعری جایگزین آن گشته است به دیگر
 سخن معارف اسلامی و تواریخ و سبب و قصص و تصوف و عرفان و حکمت و فلسفه و
 هیأت و نجوم و احکام نجوم بنه ادب فارسی را در اختیار خود گرفته‌اند و محصول آن به
 صورت شعر مصنوع و فنی روزگار خاقانی درآمده است.

خاقانی با نیروی طبع بلند و اندیشه توانا و قریحه سرشار خود فرمانروایی این بنه را
 برای خود مسلم ساخته و روح‌القدس معانی بکر گشته است و شیوه‌ای نو و نه رسم
 باستان آورده است.

این مالک ملک سخن هر نوع معنی را لایسب لفظ پوشانیده و با توانایی تام و تمام از هر
 تنگنایی با توفیق شایان ستایش بیرون آمده است به همین جهت منصفان استادش
 خوانده‌اند و خود نیز از آن آگاه بوده است. مهارت این نگارگر پرتوان برای ابداع
 تصویرهای گونه‌گون از یک موضوع، خلاقیت ذهنی او را یک سرورگردن برتر از دیگران
 نشان داده است. تعبیراتی که او در یک قصیده از آواها انداخته است گواه راستین این
 مدعا تواند بود. شاعر با جیره‌دستی خاص ترکیبات زیر را که هنر یک نشان از آوا و
 آهنگی دارد با حفظ تناسب‌های آن‌ها در یک قصیده گردآورده است.

«ندای ارجعی» «بشارت لافقطا»، «خطاب اهل بهشت»، «نوید ملک بقاء»، «ندای
 هاتف غیبی»، «صدای کوس الهی»، «خروش شهر حبریل و سورا سراقبیل»، «غزوی
 سبحة رضوان و زبور حورا»، «آوای حرکات فلک»، «طراوت نعمات زبور»، «صبر بر خامهٔ
 مصری»، «صهیل ابرش تازی»، «نوی آبارید و ساز بر بط و مزمزم»، «طریق کاسه‌گر»، «راه

ارغنون و ستاره، «صفر صلصل»، «لحن چکاوک و ساری»، «تغیر فاخته»، «نغمه هزار آوا»، «نوازش لب جانان» به شعر خاقانی، «گزارش دم قمری به پرده عتقاء مجموعه اصواتی است که برای شاعر خوشی پیام سلامی را که از دیار عزیز برسد، ندارند.

ایضاً تعبیرات گونه‌گون از یک کلمه و یا یک نکته تنها به این قصیده اختصاص ندارد بلکه لایه‌لای صفحات دیوان او از این قسم انباشته است.

خاقانی فقیه و مفسر و مورخ و طیب و حکیم و منجم و صوفی و عارف نیست. او دانشمند دینی نیست اما آیات قرآن کریم و احادیث نبوی و قصص انبیا بر یک یک ابیات قصاید او سایه‌ای موقرانه انداخته‌اند و که گاه چنان در ابیات مستحیل شده‌اند که تشخیص آنها برای صاحب‌نظران معارف اسلامی نیز نیک سخت و دشوار است.

او طیب نیست اما جوارش و مفرح او آمیخته به زر و یا قوت است که «مفرح از زر و یا قوت به برد سوده» خاقانی برای آوردن باورهای طبی در شعر خود همانند یک طیب حاذق اهتمام ورزیده است او حکیم و یا فیلسوف نیست اما فرضیه‌های اساسی حکمت را در ابطال دور و تسلسل برای ابیات نظریه‌های خود حکیمانه به کار برده است و گفته: اول ز پیشگاه قدم عقل زاد و بس آری که از یکی یکی آید به ابتدا

او منجم نیست اما از اوج تا خفیف مصطلحات نجوم و احکام نجوم در استخدام مضامین شعری اوست او صوفی نیست اما از تصوف آگاهی‌های بایسته دارد تا آنجا که به قول نورالدین عبدالرحمن جامی از اشعار او بوی آن می‌آید که وی را از مشرب صافی صوفیان شربتی تمام برده است. «گاه چنان از سماع صوفیانه دم می‌زند که گویی سالکی صاحب‌دل و صاحب مقامات عالی در وادی تصوف و عرفان است.

او رند مصطبه‌ها نیست اما از خویشتن دریاکش کوه جگر ساخته و از ساقی بحر شراب خواسته است تا کوه نم از جا بپراکند.

او مسلمان مثنوع و متعصب و عزلت‌گزین است و وحدت در شعر او همواره معنای عزلت و انزوا دارد و مراد از آن هرگز وحدت وجودی صوفیانه نیست و عزلت و انزوا طریقه و شیوه پسندیده‌ی سده ششم هجری است و برپایی زاویه‌ها در هر گوشه‌ای برای عبادت و ترسکاری شاهد صادق آن.

او معلومات خود را در خدمت سروده‌های خود گرفته و بر هر معنای مأنوس و نامأنوس لباس لفظ پوشانیده و خود را یکی از چهره‌های برتر تاریخ ادب فارسی قرار داده است.

قصیده جسمیه یا قصیده ترسائیه

قصیده نود و یک بیت خاقانی با مطلع:

فلک کجورتر است از خط ترسا
مرا دارد مسلسل راهب آسا

در میان اهل ادب به قصیده جسمیه و یا قصیده ترسائیه و در مواردی هم به قصیده‌گیری به شهرت یافته است و یکی از قصاید مشکل خاقانی است که از دیرباز مورد توجه کسانی بوده است که گاه دیوان او را مطالعه کرده‌اند.

به جهت آن که مدحود قصیده عزالدوله عظیم الروم مسیحی بوده است شاعر کوشیده است تا اصطلاحات آیین مسیحیت را به شیوه‌های مختلف در قصیده یاد کند.

بسیاری از این اصطلاحات مانند: عدم انتساب حضرت عیسی به پدر و نزول روح القدس بر مریم و نغخ روح و غسل و روزه مریم و زادن عیسی در پای نخل خشک کهنسال و سرسبز شدن آن درخت و میوه‌دانشن و طعن قوم یهود و سخن گفتن حضرت مسیح در گهواره و نیز معجزات او و قبیل مرغ عیسی و احیای مردگان و بنی ساختن ناینایان و هم چنین روایات مربوط به عروج مسیح به آسمان چهارم، متأثر از قرآن کریم و تفاسیر و احادیث نبوی است.

و تعدادی از این اصطلاحات مانند: انجیل و ناقوس و زنار و حواری و راهب و قنبدیل دبر و تثلیث و فرقه‌های مشهور مسیحی، هرچند مصطلحات مسیحیان است اما با آذهان مسلمانان بیگانه نیست.

اما برخی از این اصطلاحات مانند: مناصب شش‌گانه کلیسای مشرق زمین نظیر: بطریق و جاثلیق و مطران و اسقف و قیس و شماس و بعضی ایام مشهور تاریخ مسیحیان و آداب و مراسم ویژه آنان مانند: پنجاهم، خمسین و دنج و لیلة القطر و عید هیکل و صوم‌العدارا و مراسم راهبان در دریا، مخصوص مسیحیان است و مسلمانان از آنها بی‌خبرند.

ورود این همه اصطلاح در یک قصیده مشکلات بسیاری در قصیده پیش آورده است و به همین جهت پس از گذشت مدتی جماعتی از عالمان فاضل بر آن شده‌اند تا مشکلات آن را توضیح دهند و برای این قصیده شرح‌هایی مجزا و مستقل و با همراه با فصاید دیگر بنویسند از جمله آن شروع است شرح شیخ جمال‌الدین علی آذری طوسی^۱ (م ۸۶۶ ه.ق) که برخی از ابیات را شرح کرده و در کتاب *حوادث الاسرار نقل کرده است.*^۲

و شرح شمس‌الدین محمدبن جمال‌الدین احمد لاهیجانی که در سال ۱۲۱۸ ه.ق

نوشته شده است^{۲۲} و شرح ولادیمیر مینورسکی خاورشناس روسی الاصل به زبان انگلیسی که استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب این شرح را ترجمه کرده و ترجمه ایشان دوبار به چاپ رسیده است.^{۲۳}

یادآوری این نکته نیز ضروری می‌نماید که علاوه بر اصطلاحات آیین مسیحیت برخی اصطلاحات دیگر از قصص انبیاء عناصر تاریخ اساطیر ایرانی و اصطلاحات مربوط به حکمت و فلسفه و نجوم و احکام نجوم و حتی برخی خرافات در ابداع مضامین این قصیده نقش اساسی داشته‌اند که هر یک از آن‌ها در جای خود مورد بررسی واقع شده است.

ممدوح قصیده

ولادیمیر مینورسکی خاورشناس معروف طی دو مقاله نسبتاً مفصل که در شرح قصیده ترمسائیه رقم زده است آندرنیکوس کومنه نوس (۵۱۴-۵۸۲ ه. ق = ۱۱۲۰-۱۱۸۵ م) را ممدوح بی‌تردید و بی‌خلاف این قصیده معرفی کرده است. آندرنیکوس شاهزاده‌ای است از سلسله کومن^{۲۴} و دو سال پایانی عمر خود را بر سریر امپراطوری تکیه زده وی از کودکی به فنون سربازی علاقه‌مند بود و جوانی شجاع و جنگاور بار آمد و بارها در مرزهای ارمنستان و مجارستان با فرماندهان ارمن و مجار به نبرد پرداخت و برای خود شهرتی کسب کرد. وقتی نیز با پسر عم خود که امپراطور بود از در مخالفت درآمد، دست به توطئه زد اما گرفتار شد و به زندان افتاد، از زندان گریخت اما دستگیر شد ولی مورد عفو قرار گرفت. سرانجام پس از درگذشت امپراطور به عنوان نایب امپراطور و حمایت از فرزند امپراطور تاج بر سر نهاد. چون فرزند امپراطور و دست یستر خویش خفه یافتند آندرنیکوس در سال ۱۱۸۳ م = ۵۸۰ ه. ق زمام امور را به دست گرفت اما چون سفاکی و کینه‌کشی را از حد گذارید شورش در پایتخت به وقوع پیوست و در سال ۱۱۸۵ م = ۵۸۲ ه. ق گرفتار آمد و به دار آویخته شد.^{۲۵} یکی از محققان جمهوری آذربایجان به نام پروفیسور غفار کندلی برخلاف مینورسکی عقیده دارد که ممدوح این قصیده امیر سپهسالار عزالدوله مخلص المسیح با قرقمان زاکانی است برای زعامت فضل تقدم این دانشمند قسمت‌هایی از مقاله مفصل او را که تحت عنوان «وابستگی خاقانی با گنجه» نوشته است خلاصه‌وار نقل می‌کنم او می‌گوید: از قرن نوزدهم میلادی بعضی از خاورشناسان برای تعیین ممدوح خاقانی در قصیده ترمسائیه و در دو قصیده دیگر با ردیف‌های «ندارم» و «آورده مطالبی مطرح کرده‌اند و همگی در

جستجوی یک شهزاده رومی بیزانسی بوده‌اند که در قرن ششم هجری به قفقاز آمده و در آن سامان مصدر کارهایی بوده است.

خاورشناس «ن. خانیف» برادر بزرگ اندرنیکوس را به عنوان ممدوح خاقانی در این قصاید برگزید. «آ. کونیک» شرق‌شناس دیگر به جهت مشکلاتی که در کارخانیکف پیدا کرد اندرنیکوس کومنه نوس را ممدوح قصاد دانست. آکادمیسین «دورن» به سال ۱۸۷۵ میلادی نوشته‌های کونیک را تأیید کرد. «یو. ن. مار» و «ک. ی. جاکین» هم در نوشته‌های خود به این فکر بوده‌اند اما بررسی‌های آن‌ها متکی به دلایل و مدارک درست تاریخی و علمی نبود. شادروان «و. یو. ف. مینورسکی» نوشته‌ها و گفته‌های اسلاف خود را جمع‌بندی کرد و در کتاب «خاقانی و اندرنیکوس کومنه نوس» در سال ۱۹۲۵ میلادی در لندن به چاپ رسانید. «ویل چه وسکی» پسرعم اندرنیکوس را به این مقام نامزد کرد و این مدعا را در سال ۱۹۵۷ به چاپ رسانید.

محققان ایرانی نیز اغلب نوشته‌های شرق‌شناسان را عیناً تکرار کرده‌اند. اما باید یادآور شد که مضمون اشعار این قصاید با ادعاهای این محققان مطابقت نمی‌کند چنان که خواهیم دید ممدوح خاقانی در قصاید مذکور اندرنیکوس کومنه نوس نیست بلکه یکی از امیران سلسله بقراتی گرجستان است که در دربار اخستان بن منوچهر مقام و مرتبتی داشته است و خاقانی در منشآت خود از او نام برده است و گفته: «در میانه بهترین پادشاه‌ها بود میانه عقد گوهر بقراتیان و یگانه عهد دولت داودیان که انصاف او بقرات این علت بود و داود این دهر بود. امیر اسپهسالار اجل عادل سانس عزالدوله مخلص المسیح باقر قمان زاکانی نورالله ایامه بتورالهدی من بنده را از حسن حمایت حمایت می‌کرد.»^{۲۶}

خاقانی در نامه‌ای دیگر از شخصیت باقر قمان زاکانی آگاهی‌های بایسته‌ی جدیدی به دست می‌دهد می‌گوید: «و امیر سپهسالار اجل کبیر معظم عزالدوله الزاهره و شمس‌الحسرة القاهره، ظهیر ملوک العالم، ملک اسراء الاسم، خاتم الخاققین، معین‌المشترقین، همتم ایران، پهلوان اسباز و شروان مخلص المسیح ادام‌الله ایامه بنر ضمیر بنده اطلاع یافته است و شناخته که بنده عزلت و قراقت اختیار کرده است.»^{۲۷}

اگر به سرلوحه قصیده ترمسائیه و قصیده‌های که دارای ردیف «ندارم» است دقت کنیم عنوان و القاب و هویت ممدوح شاعر در این دو قصیده با عنوان و القاب نامه‌ها مطابقت دارد و مخصوص همین شخص (با قرقمان زاکانی) است.^{۲۸}

محقق محترم پس از مقایسه برخی ابیات در قصیده با عبارات نامه‌ها می‌گوید: در

تواریخ و دیگر منابع اخباری مطالبی در باب آمدن اندر نیکوس گومنه‌نوس به دربار پادشاه گرجستان نقل شده است. اما تاریخ آمدن و برگشتن او دقیقاً معلوم نیست. محققان با توجه به حضور او در گرجستان آمدن او به ششروان را در فاصله سال‌های ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ میلادی تصور کرده‌اند اما ما می‌دانیم که خاقانی در اوایل سلطنت اخستان بن منوچهر برای دومین بار به حبس افتاده است و این تاریخ با سال‌های یاد شده به هیچ وجه تطبیق نمی‌کند. و سرانجام از بحث خود نتیجه گرفته است که آمدن اندر نیکوس گومنه‌نوس به اخبار یک حقیقت تاریخی است اما مدرک قاطعی در دست نیست که به آمدن او به ششروان دلالت داشته باشد. به شرط بودن او در ششروان نیز هویت ممدوح خاقانی با او مطابقت ندارد و نظر به این که شاعر او را بهلولان ایران، موزیان کشور بهرامیان و بهلولان ملکت داودیان خوانده و در ایام فرمانروایی او ششروان را مانند مصر و بغداد دیده است و خویشش را شهر بند لطف او دانسته^{۲۰} ممدوح خاقانی در این اشعار باقر قمانی را گامی است و ظاهراً حق با اوست.

پادداشت‌های پیش‌گفتار

۱. بدیع‌الزمان فروزانفر، سخن و سخندان، خوارزمی، چاپ دوم ۱۳۵۰، ص ۶۱۵.
۲. صانع زرین عمل، پیر صناعت علی کز بد یضا گذشت دست عمل ران او دیوان، ص ۳۶۳
- شیخ مهندسی لقب پیر دروگر علی کآزر و اقلیدس‌اند عاجز برهان او دیوان، ص ۳۶۵
- آرز هنری خلیل کردار ناپوت گری مسیح گفتار تحفة‌العراقین، ص ۲۱۲

اما گاه نگاه‌های آمیخته به بی‌مهری هم در باب پدر دارد.

گرچه ز مهری که نیست، نیست دلش آن من

هست به هر سان که هست هستی من آن او

دیوان، ص ۳۶۴

و نیز ۴ دیوان صص ۸۷۲ و ۸۹۲ و تحفة‌العراقین ص ۲۱۸.

۳. نسطوری و مویدی نژادش اسلامی و ایسردی نهادش بگریخته از عتاب نسطور آویخته در کتاب مسطور دیوان، ص ۲۱۵

۴- با توجه به بیت زیر وقتی که عم خاقانی زندگی را وداع گفت خاقانی بیست و پنج ساله بود.

به سال عمرم ازو بیست و پنج بخریدم شش دگر را شش روز کون بود بها

دیوان، ص ۳۰

و در همین قصیده به فقدان عم و درگذشت او اشاره می‌کند و می‌گوید:

حیات بخشا در خامی سخن منگر که سوخته شدم از مرگ قدوة‌الحکما

ص ۳۰

و نیز در تحفة‌العراقین به همین مقوله اشارتی واضح‌تر دارد:

چون پای دلم به گنج درکوفت سالم در بیست و پنج درکوفت
چون دیدم کز اهل لطف بستم از شصادی آن بسورد بستم
زین کسبه به کسبه بقارفت زآن عالم بسود بساز جسارفت

تحفة‌العراقین، ص ۲۱۱

از سوی دیگر در تحفة‌العراقین به حضور هفت ساله خود در نزد عم خویش اشارتی دارد.

حافظ بنده از بسی کمالم از آتش و آب هفت سالم

تحفة‌العراقین ص ۲۱۹

اگر در ضبط این بیت اشکالی نباشد خاقانی در هجده سالگی به محضر عم خود پیوسته است.

۵- این مقوله در تحفة‌العراقین در ذیل عنوان «در ذکر الطاف عمر که در حق وی نموده» ص ۲۱۹ به گونه‌ای بسیار زیبا یاد شده است.

۶- خاقانی در مدح و در رثا از عم خود یاد کرده و به انحاء مختلف او را ستوده یا از درگذشت او اظهار تأسف کرده است. از آن جمله است:

حیات بخشا در خامی سخن منگر که سوخته شدم از مرگ قدوة‌الحکما
جهان به خیره‌کشی در کس کشید کمان که برکشیده حق بود و برکشنده ما

دیوان، ص ۳۰

ادریس قضا پیشش و عیسی روان بخش داده نقیش در دو هنر واضع‌اللقاب

دیوان، ص ۵۸

فیلسوف اعظم و حرزام کز روی و هم جای او جز گنبد اعظم نخواستی یافتن

دیوان، ص ۳۶۱

رفت آن که فیلسوف جهان بود و بر جهان

درهای آسمان معالی گشوده بود

دیوان، ص ۸۷۲

دوش از بخار سینه بخوری بساختم بر خاک فیلسوف معظم بسوختم

دیوان، ص ۷۸۹

و در تحفة‌العراقین گوید:

برهانی و هندسی مقالش افلاطون و ارسطو عیالش

تحفة‌العراقین، ص ۲۱۷

۷- خاقانی پسر عم خود وحیدالدین عثمان بن عمر بن عثمان را مدایحی سرا گفته و در رثای او اشعاری جانگداز سروده است و همواره به دیده تکریم به او نگریسته است در یکی از نامه‌ها می‌نویسد: «صدر امام اجل مقتدی، وحیدالدین، قدوة‌الحکما، مرید الفضا، مرشد الفلاسفة الی سبیل الهدی عثمان بن الامام الاعظم عمر سیدی و ابن عمی و مفرح غمی ابدالله علی قدره...» خاقانی، منشآت، تصحیح محمد روشن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۹، ص ۳۶ و همچنین در نامه دیگری وحیدالدین را با القاب زبیر و صف می‌کند ارسطو الشاشی، افلاطین، امام العلماء، بقراط الزمان، شکر مقتدی، سیدالمحققین، صدرا امام حکیم صادق، عالم کبیر مهتدی، فرید الاسلام، علامه‌العالم، قدوة فرق الفضا ابدأ موحد اروع اروع، وحید الدین حقاً، همان ص ۲۹۳.

و در دیوان نیز به مناسبت‌های مختلف از وحیدالدین یاد شده است مانند:

حجة‌الحق عالم مطلق وحیدالدین که هست

ملجاء جان من و صدر من و استاد من

دیوان، ص ۵۲۳

نام نیکش را نهم بنیادها کز نفع صور آسمان بشکافد و شکافد آن بنیاد من

ص ۵۱۷

۸- ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران، از سنایی تا سعدی ترجمه غلام حسین صدری افشار، مروارید، ۱۳۵۱، ص ۸۵

۹- آرزوی خراسان از سروده‌های شاعر پیداست. از جمله در قصاید زیر

به خراسان شوم انشاءالله این ره آسان شوم انشاءالله

دیوان، ص ۲۰۵

رهروم مقصد امکان به خراسان یابم تشنه‌ام مشرب احسان به خراسان یابم

دیوان، ص ۲۶۲

چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند عندلیم به گلستان شدنم نگذارند

دیوان، ص ۱۵۳

۱۰- خاقانی، منشآت، محمد روشن، صص ۲۸۱-۲۸۶.

۱۱- افزون بر ابیات برانگیزه‌ای که در دیوان آمده است دیوان صص ۲۲۰ و ۸۲۹ و ۸۹۱ و

۹۰۳ و ۹۲۰ خاقانی فصل مشبعی از تحفة‌العراقین را به او اختصاص داده است ←

تحفة‌العراقین صص ۱۷۹-۱۴۹.

۱۲- خلیفه گوید خاقانیا دبیری کن که پایگاه ترا بر فلک گذارم سر...

دیوان، ص ۸۸۶

۱۳- در باب وفات او ۶۰ بدیع الزمان فروزفر، سخن و سخنوران، ص ۶۹۱

۱۴- این ترکیبات از نوشته‌های خاقانی مأخوذ است.

۱۵- امیر دولتشاه بن علاءالدوله بنیخشا، تذکره‌الشعرا، به همت محمد رمضان، کلاله خاور تهران، ۱۳۳۸، ص ۶۳

۱۶- زکریای قزوینی، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه محمد مرادبن عبدالرحمن، تصحیح دکتر سید محمد شاهمرادی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱، صص ۴۵۹ و ۴۶۰

۱۷- امین احمد رازی، هفت اقلیم، جواد فاضل، ناشر علمی و ادبیه، تهران، بدون تاریخ چاپ، ۳/۲۷۰

۱۸- لطف علی بیگ آذر بیگدلی، آتشکده آذر، فهرست و تعلیقات دکتر سیدجعفر شهیدی، نشر کتاب، ۱۳۳۷ تهران، ص ۳۶

۱۹- رضاقلی خان هدایت، مجمع الفصحاه، تصحیح دکتر مظاهر مصفا، امیرکبیر، تهران، ۱۳۳۹، ج ۲/۶۰۸

۲۰- همران انه، تاریخ ادبیات فارسی، ترجمه دکتر رضازاده شفق، نگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، چاپ دوم ۱۳۵۶، ص ۱۱۵

۲۱- خاقانی، منشآت، صص ۱۲ و ۱۳. این شکوه در قصیده‌ای با مطلع زیر نیز به وضوح تمام دیده می‌شود.

نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا

در جهان ملک سخن را ندن مسلم شد مرا

دیوان، ص ۱۷

۲۲- ادوارد براون، از سنایی تا سعدی، ترجمه غلامحسین صدری افشار، ص ۹۰

۲۳- ولادیسیر مینورسکی، شرح قصیده نوسایه خاقانی، ترجمه دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، سروش، تبریز ۱۳۳۸، ص ۲۷

۲۴- محمدعلی تربیت، دانشمندان آذربایجان، کتابفروشی فردوسی تبریز، چاپ دوم، بدون تاریخ، ص ۱۳۲

۲۵- بدیع الزمان فروزفر، سخن و سخنوران، خوارزمی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۰، ص ۶۳۰

۲۶- دکتر ذبیح‌الله صفاء، تاریخ ادبیات در ایران، ابن سینا، تهران ۱۳۳۶، ج ۲/۷۸۰

۲۷- خاقانی، منشآت، صص ۱۱۰-۱۱۳

۲۸- طاهرآذر درگذشت جمال‌الدین محمد اصفهانی وزیر اتابکان موصل و فوت ناصرالدین ابراهیم یاکوبی و مرگ وحیدالدین پسر عم خاقانی در ایامی نزدیک به هم اتفاق افتاده است.

درگذشت جمال‌الدین وزیر بنا به تصریح کتاب‌های تاریخی در سال ۵۵۹ ه. ق بوده است از جمله ابن اثیر می‌گوید: در این سال (۵۵۹ ه. ق) جمال‌الدین اصفهانی وزیر پس از تحمل یک سال زندان در محبس درگذشت (کامل‌التواریخ ابن اثیر، چاپ بیروت، ۱۹۶۵، ج ۱۱/۳۰۶)

وحیدالدین پسر عم خاقانی نیز با توجه به قطعه‌ای که در دیوان خاقانی آمده است اندکی پس از جمال‌الدین درگذشته است.

جمال شاه سخا بود و بود تاج سرم وحید گنج هنر بود و بود عم پسر عم غم غریق غم و اندهان که در شب و روز غم جمال بزم و انده وحید خود دیوان، ص ۹۰۳ و ۹۰۲

درگذشت ناصرالدین یاکوبی نیز در همین ایام بوده است خاقانی در قصیده‌ای که در رثا او گفته است می‌گوید:

چو آرزو وفات ناصرالدین در عراق آمد

من و خاک عراق آشفته گشتیم از پربشانی

در همین قصیده به فوت وحیدالدین نیز اشارتی دارد که

دلم مرگ پسر عم سوخت و در جانم زد آن آتش

که همیشه عرق شویان گشت و دودش روح حیوانی

.....

وحسید ادریس عالم بسود و لقمان جهان اما

چو مرگ آمد چه سودش داشت ادریسی و لقمانی

دیوان، ص ۱۱۵

۲۹- خاقانی خود درباره قریا می‌گوید: «آری صقع شروان رقعۀ شطرنجیان دولت است و گوشۀ آن رقعۀ بقعۀ قریایی» خاقانی، منشآت، ص ۹

۳۰- همان صص، ۳۳۰-۳۳۵

۳۱- از آن جمله است نامه‌ای که به عسمة‌الدین خواهر منوچهر نوشته و در آن از نظر

عظیم خود در کعبه پیش حجرالاسود یاد کرده است و افزوده که تا زیارت شام و سفر قدس برنیارد به جانب موطن مراجعه نکند (خاقانی، منشآت، ص ۱۲۴) و نیز نامه‌های دیگری که به بزرگان عصر نوشته از آنان خواسته است که عذر تقصیر خدمت از جوار جلال حضرت علیا جهانداری بخواهند. (خاقانی منشآت، صص ۱۳۱ و ۱۳۵ و ۱۳۶).
۳۲. معییر یلقانی می‌گوید:

ایوب‌الفخائل خورشید فضل افضل دین

که فخر اهل زمین است و نتاج اهل سما
مسیح وقت و کسلیم زمانه خاقانی

که عمر خضرش با داد و عصمت یحیی

دیوان مجیرالدین بیلقانی، ص ۲۱

۳۳. محمد عوفی، شاب الالساب، ادوارد براون، محمد قزوینی، ۱۹۰۳، لیدن، ج ۲/۲۲۲.

۳۴. عبدالرحمن جامی، بهارستان، تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی، اطلاعات تهران، ۱۳۷۱.

۳۵. دولتشاه سمرقندی، تذکرة الشعراء، ص ۶۳.

۳۶. لطف علی بیگ آذربیکدلی، آتشکده آذر، ص ۲۶.

۳۷. رضاقلی خان هدایت، ریاض المعارین، ص ۳۰۹.

۳۸. محمدعلی تربیت، دانشمندان آذربایجان، ص ۱۳۰.

۳۹. از جمله رجوع شود به:

الف: دکتر صادق رضازاده شفق، تاریخ ادبیات ایران، دانشگاه شیراز، چاپ دوم ۱۳۵۲، ص ۳۲۷.

ب: بدیع الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، ص ۶۱۴.

د: دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، باکاروان حله، محمدعلی علمی، تهران ۱۳۲۷، ص ۱۵۸.

ه: علی دشمنی، خاقانی شاعری دیرآشت امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۵.

ز: دکتر میرجلال‌الدین کوزازی، و خسار صحیح، گزارش جامعه‌ای از افضل‌الدین بدیل خاقانی شورانی، نشر مرکز، ۱۳۶۸.

ح: عباس ماهیار، مقدمه‌گزیده اشعار خاقانی، تدوین و شرح و توضیح نگارنده نشر فطرم، ۱۳۷۲.

و کتاب‌ها و مقالات بسیار دیگر مانند مقدمه‌ای علی‌عبدالرسولی بر دیوان و مقدمه‌ای دکتر یحیی قریب بر تحفة المعارین و سخن‌رانی‌های بزرگان به مناسبت‌های مختلف.

۴۰. عبدالرحمن جامی، نشجات الانس من حضرات القدس، تصحیح دکتر محمود عابدی، اطلاعات ۱۳۷۰، ص ۶۰۵.

۴۱. شیخ جمال‌الدین علی آذری طوسی از نویسندگان و شاعران قرن نهم هجری است که در سال ۷۸۲ ه. ق در اسفراین به دنیا آمد و در سال ۸۸۶ ه. ق در همان شهر درگذشت مقبره او زیارتگاه مردم بوده است از تألیفات او جواهر الاسرار و مفتاح الاسرار است (سعید نفیسی، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، قزوینی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۶، ج ۱/۲۹۳).

۴۲. شرح آذری طوسی در ضمیمه اشعة اللمعات جامی (۳۸۲-۳۹۰) به چاپ رسیده است.

۴۳. در محله فرهنگ ایران زمین (ج ۱۸، سال ۱۳۵۱ شمسی) به کوشش دکتر ضیاءالدین سجادی به چاپ رسیده است.

۴۴. بار اول در دفتر دوم از مجلد یکم فرهنگ ایران زمین در سال ۱۳۳۲ شمسی و بار دوم توسط کتابفروشی سروش در سال ۱۳۴۸ در تیریز به چاپ رسیده است.

۴۵. این سلسله از سال ۱۰۸۱ تا ۱۱۸۵ میلادی بر مسند امیراطوری روم شرقی تکیه زده‌اند و یکی از آنان آغازکننده جنگ‌های صلیبی بوده است (دکتر اسد رستم، الروم فی سیاستهم و حضارتهم و دینهم و لغاتهم و صلواتهم بالعرب، ج ۲/۱۱۷).

۴۶. ولادیسیر مینورسکی، شرح قصیده ترسانیه، ص ۱۷.

۴۷. عبارات با اندکی اختلاف در منشآت خاقانی، ص ۱۵ نقل شده است.

۴۸. تصرفات اندکی در متن به عمل آمده که از نظر نحوی با مشکلی مواجه نشود و نیز ←

منشآت خاقانی، ص ۸۳.

۴۹. سر لوحه قصیده ترسانیه در دیوان چاپ دکتر سیدضیاء‌الدین سجادی بدین قرار است «در شکایت از حبس و تخلص به مدح مخلص دین المسیح عظیم الروم عزالدوله

قبصر و شفیق گرفتن او برای خلاص از زندان» و سر لوحه قصیده‌ای که ردیف «ندارم» را

دارد در دیوان خاقانی چاپ علی‌عبدالرسولی به قرار ذیل است: «ممدوح مخلص المسیح، عظیم الروم، عزالدوله قبصر و شفیق آوردن او.

بازارن چسبید قسطنط و بسر دفع کسید یاران

حز- پهلوان ایران یاری‌گری ندارم

شروان سراب وحشت و من تشنه و حش آسا
 جز در گه تهمن آبخوری ندارم
 ای سرزبان کنور بهرامیان به حش
 سی آستان تو دل هر گشوری ندارم
 وی پهلوان مسلکت داودیان به گوهر
 شایم به کهرتبت که بدگوهری ندارم
 شروان به همت تو جو بغداد و مصر بنیم
 زان نیل و دجله پیش گفت فرغری ندارم
 من شهر بند لطف توام نی اسیر شروان
 کاین جا برون ز لطف تو خشک و تری ندارم

متن قصیده

فلک کز روتر است از خط ترسا
 نه روح الله درین دیر است چون شد
 ۳ تم چون رشته مریم دو تا است
 من اینجا پای بست رشته مانده
 چرا سوزن چنین دجال چشم است
 ۶ لباس راهبان پوشیده روزم
 به صور صبح گاهی بر شکافم
 شدت از آه دریا جوشش من
 ۹ به من نامشوق اند آباء علوی
 مرا از اختر دانش چه حاصل
 چه راحت مرغ عیسی را ز عیسی
 ۱۲ گر آن کیخسرو ایوان نور است
 چرا عیسی طیب مرغ خود نیست
 نتیجه دختر طبعم چو عیسی است
 ۱۵ سخن بر بکر طبع من گواه است
 چو من ناورد پانصد سال هجرت
 برآرم زین دل چون خان زنبور
 ۱۸ زبسان روغنیم ز آتش آه
 چو قندیلیم برآویزند و سوزند
 چو مریم سرفکنده ریزم از طعن
 ۲۱ چنان استاده ام پیش و پس طعن
 مرا ز انصاف یاران نیست یاری
 سرا دارد سلیل راهب آسا
 چنین دجال فعل این دیر مینا
 دلم چون سوزن عیسی است یکتا
 چو عیسی پای بست سوزن آنجا
 که اندر جیب عیسی یافت ماوا
 چو راهب زان برآرم هر شب آوا
 صلیب روزن این بام خسرا
 تسیمم گاه عیسی قعر دریا
 چو عیسی زان ابا کردم ز آبا
 که من تاریکم او رخشنده اجزا
 که همسایه است با خورشید عذرا
 چرا بیژن شد این در چاه یلدا
 که اکمه را نتواند کرد بینا
 که بر پاکسی مادر هست گویا
 چو بر اعجاز مریم نخل خرما
 دروغی نیست ها برهان من ها
 چو زنبوران خون آلوده غوغا
 بسوزد چون دل قندیل ترسا
 سه زنجیرم نهادند اعدا
 سرشکی چون دم عیسی مصفا
 که استادت الفهای اطمن
 نطقم کردم زان نیست بارا

۲۴ علی‌الله از بند دوران علی‌الله
نه از عباسیان خواهم مبعوث
چو داد من نخواهد داد این دور
چو یوسف نیست کز تحطم رهاشد

۲۷ سرا اسلامیان چون دادند
پس از تحصیل دین از هفت مردان
پس از الحمد و الزحمن و الکهف
پس از میقات و حرم و طوف کعبه

۳۰ پس از چندین چله در عهد سی سال
مرا مشتوی یهودی فعل خصمند
چه فرمایی که از ظلم یهودی
چه گویس آستان کفر جویم

۳۳ در ایسکازیان آنک گشاده
بگردانم ز بیت‌الله قبله
سرا از بعد پنجه ساله اسلام
روم نفاقوس یوسم زین تحکم

۳۶ کنم تفسیر سیرانی ز انجیل
من و ناچرمکی و دیر سخران
سرا ببینند در سوراخ غاری
به جای صدره خارا چو بطریق

۳۹ چو آن عودالصلب اندر بر طفل
وگر حرمت نداشتند به اینخار
دبیرستان نهم در همیکل روم
بدل سازم به زنار و به برنس

۴۸ کنم در پیش تور سيقوس اعظم
به یکلفظ آن‌سه خوان را از چه شک
سرا اسقف محقق تر نسانند

تسیرا از خدا دوران تسیرا
نه بر سلجوقیان دارم تسولاً
مرا چه ارسلان سلطان چه بفرما
مرا چه ابن‌یامین چه بپهردا

شوم سرگردم از اسلام حاشا؟
پس از تأویل وحی از هفت قزاق
پس از یاسین و طاسین میم و طامرا
جسار و سمی و لیسک و مصلا

شوم پتجاهه گیرم آشکارا؟
چو عیسی ترسم از طعن مفاجا
گریزم در در دیر سکو با؟
نجویم در ره دین صدر والا؟

حسرم رومیان آنک سهیبا
به بیت‌المقدس و محراب انصا؟
نزیبد چون صلیبی بند بر پا
شوم زنار بندم زین تعدا

بخوانم از خط عبری معنا
در بقراطیانم جا و ملجا
شده مولوزن و پوشیده چو خا
پلاسی پوشم اندر سنگ خارا

صلیب آویزم اندر حلق عمدا
کنم ز آنجا به راه روم میدا
کنم آیین مطران را مطزرا
ردا و طیلسان چون پور سقا

ز روح‌القدس و این واب مجارا
به صحرائ یقین آرم همانا
ز یسعی و ز نسطور و ز سلکا

۵۱ گشایم راز لاهوت از تفرّد
کشیشان را کتشی بینی و کوش
مرا خوانند بظلمیوس ثانی
نفرتم نختّه ثالث ثلاثه

۵۲ به تطنظین برتد از نوک کلکم
به دست آرم عصای دست موسی
ز سرگین خسر عیسی بندم
ز انصار خرس انسر نرتم

۵۷ سم آن خر به اشک چشم و چهره
سه اقنوم و سه فرقت را به برهان
چه بود آن فغ روح و غسل و روزه
هنوز آن مهر بر درج رحم داشت

چه بود آن نطق عیسی وقت میلاد
چگونه ساخت از گل مرغ عیسی
چه معنی گفت عیسی بر سر دار
وگر قیصر سگالد راز زردشت

۶۶ بگویم کان چه زند است و چه آتش
چه اخگر ماند از آن آتش که وقتی
به تسطاسی بسنجم راز موبد
چرا پیچد مگس دستار فوطه

۶۹ به نام قیصران سازم تصانیف
بس ای خاقانی از سوادای فاسد
رفیق دون چه اندیشه به عیسی
مگو این کفر و ایمان تازه گردان

۷۲ نسل و اشهد بان‌الله واحد
چه باید رفت تا روم از سر دل
بمین عیسی و فخر الحواری

نمایم ساز ناسوت از هیولا
به تعلیم چو من تیس داننا
مرا دانستند قیلاقوس والا
سوی بغداد در سوق الثلثانا

حنوط و غایبه موتن و احیا
ببازم ز آن عصا شکل چلیبا
رعاف جا ثلیق ناسوانا
به خاقان سمرقند و بخارا

بگیرم در زر و بیاقت حمرا
بگویم مختصر شرح موقا
که سریم عور بود و روح تنها
که جان افروز گوهر گشت پیدا

چه بود آن صوم سریم گاه اصفا
چگونه کرد شخص عازر احیا
که آهنگ پدر دارم به بالا
کنم زنده رسوم زنده واستا

کزو پازند و زنده آمد مسقا
خلیل‌الله درو افتاد دروا
که جو سنگش بود قسطای لوقا
چرا پوشد ملخ رانین دیبا

به از ارتگ چین و تنگوشا
که شیطان می‌کند تلقین سودا
وزیر بند چه اندازد به دارا
بگو استغفرالله زین ستمنا

تعالی عن مقولاتی تعالی
عظیم‌الروح عزالدوله اینجا
امین مریم و کهنه التسمارا

۷۸	به روح القدس و نفع روح و مریم	ترا سوگند خواهم داد حقاً
	به مهد راستین و حامل بکر	به انجیل و حواری و میجا
	به بیت المقدس و اقصی و صخره	به دست و آستین باد مجرا
۸۱	به ناقوس و به زتار و به تبدیل	به تقدیسات انصار و شلیخا
	به خمسین و به دوح و لبلة القطر	به یوحنا و شماس و بحیرا
	به پاکس مریم از تزویج یوسف	به عید میکل و صوم العذارا
۸۲	به بیخ و شاخ و برگ آن درختی	که آمد میوه اش از روح معلا
	به ماه تیرکانه بود نسیان	به نخل پیر کانه گشت برنا
	به بانگ و زاری مولودن از دیر	به بند آهن اسقف بر اعضا
۸۷	به تثلیث بروج و ماه و انجم	به تربیع و به تسدیس ثلاثا
	که بهر دیدن بیت المقدس	سرا فرمان بخواه از شاه دنیا
	ز خط استوا و خط محور	فلک را تا صلیب آید هوندا
۹۰	ز تثلیث کجا سعد فلک راست	به تربیع صلیب باد پروا
	سز دگر راهب اندر دیر هر قل	کند تسبیح ازین ایبات غزرا

متن و شرح قصیده

۱- فلک کز روتر است از خط ترسا مرا دارد مسلل راهب آسا

فلک: آسمان، جرج، سپهر. از نظر قدما جسمی است کروی و دارای حرکت دورانی ذاتی. به نظر متقدمان مرکز افلاک مرکز عالم است که بر مرکز زمین انطباق پیدا می‌کند.
کوزو: (صفت فاعلی مرکب مرخم) کج رونده، رونده به راه کج، کز روتر: کج رونده تر.
خط ترسا: خط قوم ترسا که نهایت پربیع باشد «غیاث اللغات» مراد از خط ترسا خط مسیحیان است، خطی است که کتاب مقدس نصاری بدان نوشته شده است. بنا به تحقیقاتی که انجام گرفته است انجیل‌های چهارگانه‌ای که مورد قبول مسیحیان است ظاهراً در فاصله سال‌های (۶۰ تا ۱۲۰ میلادی) نوشته شده است و در اصل به زبان عبری بوده که از شعبه‌های زبان سامی است. اما اصل آن‌ها در دست نیست و فقط ترجمه یونانی آن‌ها باقی مانده است. از طرف دیگر در قرن‌های سوم و چهارم میلادی آثاری که در دفاع از مسیحیت نوشته شده است به زبان لاتینی است و بخشی از ادبیات آباء کلیسا نیز به این دوره مربوط است و همچنین انجیل در این دوره به زبان لاتینی ترجمه شده است، بنابراین قدیم‌ترین انجیل‌ها به خط یونانی و لاتینی نوشته شده است و این خطوط از چپ به راست نوشته می‌شوند، از نظر مسلمانان که با خط عربی مطلب می‌نویسند خط یونانی یا لاتینی خطی کج رو است بویژه هنگامی که با حروف کوچک و به شیوه ییوسته به هم نوشته شود همان‌گونه که شکل نوشتاری دست نوشته‌ها نشان می‌دهد. خاقانی کج روی خط ترسا را در ایبات دیگر نیز آورده است از آن جمله:

مسیح وار پس راستی گرفت آن دل که باشکونه روی بود چون خط ترسا

کز رشک سحرهاش به حیرت رود به عجز

رای مسیح چون خط ترسا ز کز روی

دیوان، ص ۳۳

مراد شاعر از کج روی فلک آن است که فلک مطابق میل او نمی‌گردد و او را از رسیدن به آرزوهایش باز می‌دارد و احياناً اشاره‌ای نیز به کج بودن حرکت فلک حول محور خود دارد. مسلسل: به زنجیر بسته شده «غیبات اللغات» مقیده در زنجیره بندگی. خاقانی در ابیات دیگری نیز این واژه را به معنی بندگی و مقید و در زنجیر به کار برده است:

آب و سنگ داد بر باد آتش سواد می

از بری رویی مسلسل شد دل شیدای من

دیوان، ص ۶۵۰

من شیفته چو بحر و مسلسل چو ابر از آنک

هم عید و هم هلال بدیدم بر اخترش

دیوان، ص ۲۲۳

برخی شارحان این قصیده «مسلسل» را بی در پی معنی کرده‌اند^{۱۱} و معموری غنایی می‌گوید: «او از کلمه مسلسل معنی دوام نیز قصد می‌توان کرد یعنی مرا همیشه زاهد مثال دربند می‌دارد.» بر این گفته می‌افزایم که خاقانی از استادان مسلم در به کار بردن آرایه‌های بدیعی است و یکی از خصایص شعر او ایهام و اشاره است و به نظر می‌رسد که بی در پی به مناسبت حلقه‌های زنجیر که پشت سر هم واقع می‌شوند به نظر شارح قصیده رسیده و دوام لازمه بی در پی است که معموری یاد کرده است. زاهد آسا: صفت مرکب؛ زاهد + آسا. زاهد: ترسا، زاهد مسیحی که به ریاضت روی می‌آورد و از لذت‌ها پرہیز می‌کند. آسا: پسوندی که به اسم ملحق می‌شود و صفتی دال بر شباهت و ماندگی می‌سازد. «زاهد آسا» همانند پارسای مسیحی، مانند زاهد مسیحی.

خاقانی در بیتی دیگر می‌گوید:

بی چلبیای خم مویت و زنگار خط زاهد آسا همه تن سلسله و زبا پند

دیوان، ص ۵۲۶

سبهر بیراهه روتر از خط ترسا است و بر وفق مراد من نمی‌گردد و مرا مانند راهبان

به زنجیر کشیده و در بند نگه می‌دارد. همان گونه که در مقدمه گفته‌ایم از اوضاع روزگار که او را سخت در فشار قرار داده بود شکوه می‌کند. درباره زنجیر تن راهبان در بیتی دیگر از همین قصیده توضیح داده خواهد شد.

۲- نروح‌الله در این دیراست چون شد چنین دجال فعل این دیر مینا

روح‌الله لقب حضرت مسیح است و استفاده از آیات قرآنی است در قرآن کریم در سه مورد صریحاً به آن اشاره شده است؛ از جمله می‌فرماید: «آما المسیح عیسی بن مریم رسول‌الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه» عیسی پسر مریم رسول خدا است و [موجود آورده] سخن وی که آن سخن به مریم افکند و جانی است از او [به عطا بخشیده مادر وی را] [نساء/۱۷۱/۴] و نیز «انبیاء/۹۱/۲۱» و «تحریم/۶۶/۱۲»

دیر: خانه‌ای که راهبان در آن عبادت کنند و غالباً دور از شهرهای بزرگ و در بیابان‌ها و یا فله‌های کوه‌ها برپا می‌گردد و هرگاه در شهرها بنا گردد آن را کلیسه «کلیسا» یا بیعه گویند و بعضی میان این دو فرق گذاشته‌اند که کلیسه از آن یهود است و بیعه متعلق به نصاری است «لغت‌نامه» پرستشگاه کفار و فارسیان به معنی گنبد استعمال کنند. «قیات اللغات» ظاهراً شاعر به معنایی که نویسنده غیبات اللغات بر آن تکیه کرده است توجه بیشتری دارد و در عین حال تناسب و ارتباط واژه با آیین‌های مسیحی را نصب العین داشته است. دیر در اینجا به مناسبت شکل گنبدی آن مجازاً به معنی آسمان است. [۱۱] چون: چرا؟ برای چه؟ «لغت‌نامه». [۱۱] دجال فعل: دجال کراره، آن که همچون دجال عمل کند، فریب‌کار. حافظ می‌فرماید:

کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل

بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید

دیوان حافظ، ۱۶۳

دجال: فریبده و تلبیس‌کننده و دروغگوی و لقب مسیح کذاب که در آخرالزمان ظاهر شود و دعوی الهیت کند. «متنی الازرب» دجال در روایات اسلامی، شخصی است که پیش از ظهور حضرت مهدی «عج» یا در اوایل عهد او ظهور می‌کند و در دوره‌ای چهل روزه یا چهل ساله دنیا را پر از کفر و ظلم و جور می‌کند تا مهدی «عج» او را دفع کند و دنیا را دوباره از عدل و داد پر کند. ظهور او مانند ظهور سفیانی و دابة الارض یکی از علائم

آخرالزمان شمرده شده است. در باب نام اصلی، محل اقامت و محل ظهور وی اقوال مختلف دیده می‌شود. گویند مردی است یک چشم از مادری یهودی به دنیا آمده است و در جزیره‌ای به صخره‌ای بسته شده، در آخرالزمان به هنگام عروسی یک تحطی شدید در حالی که بر درازگوشی «خردجال» سوار است و همراه خویش آب و نان فراوان دارد از خراسان یا کوفه یا محله یهودیه اصفهان ظهور می‌کند و ادعای خدایی می‌کند و به سبب عجایب و خوارق بسیار که با او هست، بسیاری به او می‌گروند، سرانجام به دست عیسی مسیح یا پس از ظهور مهدی «عج» به دست وی کشته می‌شود. دجال کمابیش مطابق مسیح کاذب است و با ضد مسیح در روایات یهود و نصاری «دایرةالمعارف فارسی» ۱۱ مینا: لعاب خاص و لاجوردی روشن است که برای بزاق ماندن طرف‌ها بر روی آن‌ها می‌کشند. و مراد از دیر مینا آسمان است به اعتبار گیندی شکل بودن آسمان و لاجوردی بودن مینا و مناسبت حضرت عیسی با دیر مینا در آن است که مطابق اعتقادات مسلمانان حضرت عیسی به آسمان عروج کرده است و در آیات بعدی در این باب سخن گفته می‌شود.

• مگر حضرت مسیح (که مطابق روایات قاتل مسیح کذاب است همان دجال) در این گردون به سر نمی‌برد که روزگار چنین دجال کردار و فریب‌کار شده است؟

۳- تتم چون رشته مریم دوتا است دلم چون سوزن عیسی است یکتا رشته: رسیده شده، آنچه آن را رشته باشند. «لغت‌نامه» (رشته مریم) مروی است که رشته حضرت مریم چنان باریک بودی که بدون دوتا کردن یافته نمی‌شد. «غیث‌اللغات»؛ ظاهراً حضرت مریم مهارتی در روشن تارهای ظریف داشته است که برای به کار بردن آن‌ها لازم بوده است که آن‌ها را دولا کنند این نکته در جاهای دیگر دیوان خاقانی نیز مطرح است مانند:

سوزن عیسی میانش رشته مریم بش

رومیان زین رشک زنگار از میان افشاندند

دیوان، ۱۰۷

فرموده‌تر ز سوزن عیسی تن من است

ساریک‌تر ز رشته مریم لبان اوست

دیوان، ۵۶۲

بسر کوردلان سوزن عیسی نسپارم

بسر پسرده‌دران رشته مریم نفروشم

دیوان، ۷۹۱

دو تا: کوز، خمیده، خم آورده، خاقانی در جای دیگر می‌گوید:

فلک به دایگی دین او سر این مرکز

زنی است بر سر گهواره‌ای بمانده دوتا

دیوان، ص ۹

پیش پیکان دو شاخش از برای سجده را

شیر چون شاخ گوزنان پشت را کردی دوتا

دیوان، ص ۲۰

سوزن عیسی: سوزنی که به آن حضرت متعلق بود. گویند که چون عیسی علیه‌السلام را به آسمان می‌بردند در دامن او سوزنی بود به حکم الهی به همین سبب بر فلک چهارم نگه‌داشتند و بالاتر نبردند چراکه سوزن یکی از اسباب دنیا است «غیث‌اللغات» سنایی این داستان را چنین یاد کرده است:

روح را چون ببرد روح امین

داد سر جبرئیل را فرمان

که بجوید مرو را همه جای

چون بچسند سوزنی دیدند

کز بی جیت با تو این سوزن

جمله گفتند خالق منایی

بسرزه دلق سوزنی است ورا

سندی آمد بسو زرب رشوف

بوی دلی همی دمدم زین تن

جرخ چارم فزود ازو تزیین

خالق و کردگار هر دو جهان

تا چه دارد ز نعمت دنیای

بسر زو دلق او بسپرسیدند

گفت کز بهر ستر عبورت من

بسر همه حال‌ها تو دانایی

نیست زین بیش چیزی از دنیا

که گیدیش در آن مکان موقوف

جرخ چارم ورا بسود مسکن

گسره این سوزنش بدی همراه برسیدی بسه زبسر عرش الہ
حدیقه الحقیقه، ۳۹۱
یکتا، راست، مستقیم، غیرخمیده، لغت نامه. مناسبت لفظی میان یکتا و دو تا قطعاً
مورد توجه شاعر بوده است. در ابیات دیگر خاقانی نیز چنین تصویری دیده می شود.
مانند:

ز آه ایشان که الف چون سوزن عیسی شده

گاه می چون حلقه زنجیر مطران آمده

دیوان، ص ۳۶۹

۳. خاقانی در این بیت تصویری از تن و دل خود و یا به دیگر سخن از ظاهر و باطن
خود ارائه کرده است و گفته: چنان پایمال حوادث گشتم که تنم مانند رشته مریم کوژ و
خمیده گشته و ظاهرم در نهایت ضعف و نزاری است اما درون و باطنم در مقابل حوادث
قد خم نکرده است و دلم مانند سوزن عیسی راست قامت و استوار است.
(در تشبیه دل به سوزن احياناً مقاومت و آهنین بودن آن نیز مورد توجه شاعر بوده
است).

۴. من اینجا پای بست رشته سائنده
چو عیسی پای بست سوزن آنجا
پای بست: پای بسته، گرفتار، مقید «لغت نامه» خاقانی این ترکیب را فراوان به کار برده
است، از جمله:

عذر من دانید گآخر پای بست مازدم

دیوان، ص ۲

۵. زکی تا به کسی پای بست وجودم
ندارم سر و قفها می گریزم

دیوان، ص ۲۹۰

۶. چون گشاید اهل همت دست جود
کسهران را پای بست خود کنند

دیوان، ص ۸۸۲

رشته: ریمان، حبل، رسن «لغت نامه».

۵. با استفاده از تناسبی که میان رشته و سوزن وجود دارد می گوید: سوزن و رشته هر
دو مایه گرفتاری اند، حضرت مسیح را سوزن در چرخ چهارم متوقف گردانیده است و
مرا نیز رشته و بندی در روی زمین گرفتار زندان ساخته؛ من گرفتار رشته ام و او گرفتار
سوزن.

۵. چرا سوزن چنین دجال چشم است
که اندر جیب عیسی یافت مأوا
دجال چشم: آن که یک دیده او کور است، یک چشم «لغت نامه». همه روایات مربوط
به دجال از یک چشم بودن او حکایت می کنند. «دجال چشم» در اینجا کنایه از نامبارک
و فریب کار و راهشامی به بدی است. خاقانی در قصیده دیگری از همین نکته مضمون
دیگری ساخته است:

نه عیسی راست از یاران کمیته سوزنی در بر

نه سوزن شبه دجال است یک چشم و صفاهانی

جیب گریبان. ۱۱ عیسی از پیغامبران اولوالعزم ملقب به روح الله و مسیح و معروف به
عیسی بن مریم، با اندک مسامحه ای تاریخ تولد او سر آغاز تاریخ میلادی است ← بیت
۷۲. مأوی یافتن: جای گرفتن، منزل کردن.

۶. چرا سوزن چنین نامبارک اثر است که در گریبان حضرت عیسی جا گرفت و او را از
صعود به مدارج و منازل والا باز داشت.

۶. لباس راهبان پوشیده روزم
چو راهب ز آن برآرم هر شب آوا

لباس راهبان: کنایه از لباس سیاه است چه لباس راهبانان بیشتر سیاه می باشد. «برهان
قاطع» راغب اصفهانی در کتاب محاضرات الادبیه آنجا که از لباس ها بحث می کند
می گوید: قبل لراهب لم تلبسون السوداء؛ قال: لانه اشته بلباس المصیبه^{۱۱} «راهب را گفتند
که چرا لباس سیاه می پوشید؟ گفت: چون شبیه ترین لباس به لباس مصیبت است. (لباس
راهبان پوشیدن روز کسی) کنایه از تیره روزی و سیه بختی و شوربختی است. «شاعر با
یک استعاره روز و روزگار تیره و تار خود را به راهب سیه پوش تشبیه کرده است. ۱۱ آوا:
بانگ، آواز، صوت «معین». (آوا بر آوردن) بانگ و فریاد بر آوردن، ناله کردن. این معنی در
بیت زیر نیز آمده است:

هر صبح سر به گلشن سودا برآورم و ز صور آه بر فلک آوا بر آورم

دیوان، ص ۲۱۳

لایحه‌جانی در شرح این بیت می‌گوید: «هر شب در معبد خود به ذکر معبود اشتغال دارد و آواز او در حین تسبیح و تهلیل به سمع جمع می‌رسد». و عبدالوهاب حسینی در این باب می‌گوید: «و راهبان را شهباز، فریاد و فغان می‌باشد»^{۱۱}

• روزم سیاه و تیره و توأم با شوربخشی است و به همین مناسبت هر شب مانند راهبان ناله و فریاد برمی‌آورد.

۷- به صور صبح‌گاهی برشکافم صلیب روزن این بام خضرا
صورا شاخ که در آن دمند. «متنهی الارب» بوق. (صور صبح‌گاهی) کتابه از آه و ناله و فریاد و فغان صبح‌گاه و نیز احیاناً دعای هنگام طلوع فجر. خاقانی این ترکیب را به صورت «صور نیم‌شب» نیز آورده است.

به صور نیم شبی درشکن رواق فلک به ناوک سحری برشکن مضاف قضا

دیوان، ص ۸

در روایات اسلامی ثلث آخر شب تا طلوع فجر موقع استجاب دعا است و در این مواقع تیر دعا به هدف استجاب می‌رسد.^{۱۲}

صلیب: خط چهارگوشه فرضی است که از تقاطع خط محور و معدل النهار در فلک حاصل می‌شود. و خط محور خطی است موهوم که یک سر آن به قطب شمالی و یک سر آن به قطب جنوبی پیوسته است و معدل النهار دایره‌ای است که تنصیف فلک می‌نماید، اگر دایره معدل النهار قاطع عالم شده زمین را هم قطع نماید، زمین از جایی که قطع می‌شود همان جا خط استوا است «غیاث اللغات» به دیگر سخن اگر خط استوا را که خود یک دایره فرضی است در ذهن خود امتداد دهیم تا افلاک را قطع کند و بر عالم محیط شود. آن دایره بزرگی که به دست می‌آید معدل النهار خواهد بود و از تقاطع این دایره با محور عالم صلیب به وجود می‌آید. اما خاقانی در ابیات دیگر صلیب را از تقاطع خط استوا و خط محور یاد کرده است. در شریطه همین قصیده می‌گوید:

ز خط استوا و خط محور فلک را تا صلیب آید هویدا

دیوان، ص ۲۸

و در شریطه قصیده دیگری می‌گوید:
نابه صفت فلک بود صورت دبر عسوی محور و خط استوا شکل صلیب قیصری

دیوان، ص ۲۳۱

مؤلف کشف اصطلاحات الفنون نیز بر همین عقیده است و می‌گوید: «شکلی که از تقاطع خط محور و خط استوا در فلک بدید آید...» «به نقل از لغت نامه» ظاهراً انطباق معدل النهار بر خط استوا موجب چنین تعبیری شده است.

بام خضراء: کتابه از فلک است که رنگ سبز دارد، آسمان «لغت نامه» بام خضرا اضافه تشبیه از نوع افزودن شبهه به بر شبهه است و آن را تشبیه مؤکد نیز می‌گویند. «به اعتبار حذف ادات تشبیه» با این توضیح که شبهه صفتی است که موصوف آن حذف شده است و در اصل مثلاً بام گنبد خضرا بوده است. (صلیب روزن این بام خضراء) عبدالوهاب:

حسینی در این باب می‌گوید: «و ایراد لفظ روزن به جهت آن است که در روزها نیز بدین شکل چوب‌ها می‌گذارند که مانع آمد و شد بعضی حیوانات شود»^{۱۳}

• با ناله و فغان سحرگاهی صلیب روزنه این آسمان و گنبد فلک را می‌شکافم

۸- شدست از آه دریا جوشش من تیمم گاه عیسی قعر دریا

دریا جوشش: دریا جوشش یا توجه به مصراع دوم ترکیبی است که معنای و صفتی دارد و ظاهراً جوشش که اسم مصدر است به معنی صفت فاعلی جوشان «جوشاننده»

به کار رفته است و دریا جوشان صفت «آه» شده است (آه دریا جوشش) آه گرم، دم آنتین که دریا را می‌جوشاند و تبخیر می‌کند. این معنی در دو بیت آتی نیز به وضوح دیده می‌شود.

ز آتش آه بسن دریا را چون تیمم گاه عطشان چکتم؟

دیوان، ص ۲۵۱

و

دجله زلف آه خود کرده تیمم‌گاه خور

بغداد را در راه خور از دیده طوفان دیده‌ام

دیوان، ص ۲۵۲

تیمم: در لغت به معنی قصد کردن و اراده نمودن و در اصطلاح فقها به خاک وضو

کردن است و آن عبارت است از مسح کردن روی و دست به خاک و به وجه شرعی و به جای وضو یا غسل و با مراعات شرایط ویژه آن. (تیمم گاه) جای تیمم، خاک پاکیزه‌ای که بر آن تیمم توان کرد. خاکی خشک و عاری از رطوبت. «لغت‌نامه» تیمم گاه عیسی «کنایه از فلک چهارم است که جایگاه حضرت عیسی است. به جهت راه نداشتن اجرام عنصری در افلاک و نیز گرما و حرارت خورشید در فلک چهارم، در خانه عیسی آبی یافت نمی‌شود و تیمم گاهی بیش نیست. || قمر: نه، من «لغت‌نامه» قمر دریا: نه دریا شاعر در مصراع دوم قمر دریا را به جایگاه عیسی تشبیه کرده است.

• از آه آنتینین من آب دریا نخیر شده و خاک نه دریا بیرون آمده است و قمر دریا مانند جایگاه حضرت عیسی شده است که در آنجا آبی یافته نمی‌شود.

۹- به من ناشفق‌اند آباء علوی چو عیسی ز آن ابا کردم ز آبا ناشفق: نامهربان. || آباء: فلاسفه عالم جسمانی را عبارت از نه فلک تو در تو می‌دانستند که یکی فلک محیط و فلک الافلاک و فلک اطلس باشد و دومی فلک نوابت و هفت فلک دیگر که هر یک حامل سیاره خاصی است... افلاک را از نظر تأثیری که در عالم عناصر و تکوین موایل دارند، آباء نامیده‌اند و می‌گویند: جز فلک الافلاک سایر آن‌ها در تکوین موجودات عالم کون و فساد تأثیر خاصی دارند. آن چنان تأثیری که پدر در تولید و بیدار شدن فرزند دارد، به این معنی که از فعل آن‌ها و افعال عناصر اربعه موایل ثلاث که عبارت از معدن، نبات و حیوان باشد تکوین می‌یابند. و از این جهت آن‌ها را آباء ثمانیه و عناصر را امهات اربعه و کائنات ارضی را موایل ثلاث نامیده‌اند^{۱۱} بعضی از فلاسفه از جمله حاجی سبزواری فلک نوابت را نیز از جمله آبا نمی‌دانند و از این رو آباء سعه می‌گویند^{۱۲}. (آباء علوی) کنایه است از افلاک یا فلک‌ها جز فلک الافلاک آباء فلکی^{۱۳} و یا افلاک سعه. || ایبا کردن: سیرزاد زنده امتناع کردن. «معین»

• مدبران فلکی و آباء علوی به من ناشفق‌اند. به همین جهت همان گونه که حضرت عیسی از نسبت داشتن به پدر میرا بود من نیز از انتساب به این پدران سیرزاد زدم. سربچی از آباء علوی در شعر دیگری از اشعار خاقانی چنین یاد شده است: آباء علوی‌اند مرا خصم چون خلیل بسانگ ابا ز نسبت آبا بسر آروم

۱۰- سرا از اختر دانش چه حاصل که من تاریکم او رخشنده اجزا
اختر دانش: کنایه از کوکب عطارد است و کوکب مشتری را نیز گویند. «برهان قاطع». خواجہ نصیر در «منسوبات کوکب» درباره عطارد می‌گوید: «عطارد کوکب دبیران و خواجگان و بزرگان و اهل دیوان و علما و اکابر و حکیمان و شاعران و زیرکان و منجمان باشد»^{۱۴} بیرونی نیز در دلالت سیارات بر پیشه‌ها عطارد را ستاره «آموزیدن و شعر و بلاغت و قلم...» یاد کرده است^{۱۵}. بنابراین ستاره عطارد افزون بر مظهریت نویسندگی کوکب شاعران و نویسندگان نیز هست. || حاصل: بهره، ثمره، نتیجه. «لغت‌نامه». || رخشنده اجزا: آن که اجزای درخشان داشته باشد، آن که جزء‌های آن درخشان و تابناک باشد «لغت‌نامه».

• در دنباله گله و شکوه از نامهربانی آباء علوی و افلاک برین و ایبا کردن از انتساب به آنان می‌گوید: از ستاره عطارد که کوکب شاعران است برای من بهره‌ای حاصل نیست که من کدر و تاریکم و او تابان و درخشان. جماعتی اختر دانش را اضافه تشبیه و تشبیه موجد گرفتند و گفته‌اند که: دانش روشن و تابناک است و من کدر و تیره (با توجه به مقایسه‌ای که میان عیسی و خفاش در آیات بعدی آمده است اختر دانش به معنی ستاره عطارد و ستاره شاعران درست‌تر به نظر می‌رسد).

۱۱- چه راحت مرغ عیسی را ز عیسی که همسایه است با خورشید عدرا
راحت: آرام و آسایش «غیبات‌اللسعات» || مرغ عیسی: شب پسر، خفاش. «غیبات‌اللسعات» در قرآن کریم در دو مورد از موجودی که شکل و هیأت پرنده دارد و به دست حضرت عیسی ساخته شده است، سخن رفته است. نخست در آیه ۲۹ در سوره آل عمران (۳) اَبی قَد جَشَمکَ بِأَیْمِنِی مِنْ رِیْکَمَ اَئِی اَخْلَقَ لَکُم مِّنَ الطَّیْرِ کَیْفَیْتَهُ الظَّیْرِ فَانْفُخْ فِیْهِ فِیَکُونُ طَیْرًا بِأَذْنِ اللّٰهِ. یعنی من از سوی خدای تعالی برای شما معجزه و نشانی آورده‌ام که برای شما مرغی به شکل و هیأت پرنده‌ای می‌سازم و در آن دم و په فرمان خدای تعالی پرنده‌ای می‌گردد. بار دوم در سوره مائده (۵) آیه ۱۱۰: اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِیْسٰی بِنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَ عَلٰی وَالِدِکَ الَّذِیْ نَزَّلْنَا بِرُوْحِی الْقُدُسَ تَکَلِّمَ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَ کَهْلًا وَ اذْکُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْرَةَ وَ الْاِنْجِیْلَ وَ اذْخُلْ مِّنَ الطَّیْرِ کَیْفَیْتَهُ الظَّیْرِ

بادی فتقح فیها فتكون طیراً بادی. «آن گاه که خدای تعالی فرمود: ای عیسی بن مریم نعمت و نیکوکاری مرا بر خویشتن و بر مادرت یاد کن و به یاد آر که ترا به روح قدس مؤید گردانیدم تا سخن می گفتی با مردمان به هنگام زادن در گهواره و به هنگام کھولت و دوموی، یاد کن که ترا دین و دانش و تورات و انجیل آموختم و یاد کن آنچه را که به فرمان من از گل به شکل پرندهای می ساختی و سپس در آن می دمیدی و آن به دستوری من مرغی می گشت. مفسران گفته اند که این مرغ خفاش بوده است.» در تفسیر ابوالفتح آمده است: «در خبر چنین است که عیسی علیه السلام دعوت کردی، از معجزه خواستندی او باز گل بگرفتی و شکل خفاش بگردی و به ده باد در او دمیدی، مرغی زنده شدی و پیریدی»^{۱۶}.

همسایگی حضرت عیسی با خورشید. عروج حضرت عیسی را به افلاک و توقف او در فلک چهارم را پیش ازین یاد کردیم بر این جمله می افزاییم که مطابق معتقدات متجلمان قدیم هر فلکی را جز فلک هشتم و نهم سیاره های است که در آن فلک می گردد و خورشید سیاره فلک چهارم است.^{۱۷} بنابراین حضرت عیسی که ساکن فلک چهارم است با خورشید که سیاره همان فلک است همسایه است. این مضمون در اشعار دیگر خاقانی نیز دیده می شود، از جمله:

خورشید را بر پسر مریم است جای
جای سها بود به بر نعلش و دخترش
دیوان، ص ۲۲۰

خورشید شاه انجم و هم خانه مسیح

مصروع و تبتازده است وسها ایمن از سقام

دیوان، ص ۳۰۳

عذراً (= عذراء) دوشیزه، بکر. «لغت نامه» شمس در زبان عربی موث مجازی است و به همین مناسبت شاعر مطایقت صفت با موصوف را مرامعات کرده است.

در تعلیل بیت پیشین که گفت: هیچ بهره ای از اختر شاعران نصیب نمی شود می گوید: برای خفاش نیز از حضرت عیسی آرام و آسایش متصور نیست. یعنی همان گونه که ستاره شاعران بهره ای برای من ندارد حضرت مسیح به وجود آورنده خفاش نیز نمی تواند برای مرغ دست ساز خود آرامش به وجود آورد چه نور و روشنائی خورشید با خفاش سازگار نیست و خفاش به هنگام روز نمی تواند از لانه خود بیرون آید و

حضرت مسیح که همسایه خورشید است در این باب به انجام دادن کاری قادر نیست.

کتاب تاریخ

۱۲- گر آن کیخسرو ایوان نور است چرا بیون شد این در چاه یلدا
کیخسرو پادشاه بلند مرتبه «لغت نامه» کیخسرو در داستان های ملی سومین پادشاه از سلسله کیانیان است. پدر او سیاوخش طی داستانی شگفت انگیز به توران زمین رفت و با فریگیس دختر افراسیاب تورانی ازدواج کرد نمونه ای از دواج پسری بود «کیخسرو» نام که به فرمان افراسیاب به کوهی دور دست فرستاده شد تا از نسب و نژاد خود آگاهی نیابد اما سرانجام یکی از بهلولان ایرانی او و مادرش را به ایران آورد بر مسند فرمانروایی نشاند. کیخسرو پس از استقرار حکومت و از میان برداشتن بدخواهان به بزادان اندیشید و پادشاهی را به لهراسب داد و خود با تنی چند از بهلولان به کوهی رفت و در چشمه ای تن خود بیست و سحرگاهان ناپدید گشت. داستان او به تفاریق در مجلدات چهارم و پنجم شاهنامه چاپ مسکو نقل شده است.

ایوان نور: کنایه از فلک چهارم است که خورشید در آن می گردد. ۱۱ بیژن: در داستان های ملی از بهلولان روزگار کیخسرو است که به فرمان کیخسرو برای کشتن گرازها به مرز توران زمین رفت پس از انجام دادن مأموریت خود و پاک ساختن منطقه از گزند گراز به اشاره یکی از همراهان به خیمه میزبه دختر افراسیاب در آن سوی مرز رفت، دختر افراسیاب به او دل باخت و چون راز آنان آشکار شد به فرمان افراسیاب بیژن دستگیر شد و در جاهی زندانی گشت. پس از آن که کیخسرو محل اختفای او را در جام جهان بین کشف کرد رستم را مأمور رهایی او کرد رستم در لباس یازرگانان به توران زمین رفت و او را زهای بخشید و همراه میزبه به ایران آورد. داستان بیژن در آغاز مجلد پنجم شاهنامه چاپ مسکو آمده است.

یلدا: شب آخر پاییز یا شب آخر ماه قوس و آن درازترین شب ها است در تمام سال «برهان قاطع با تصرف» مرحوم قزوینی در این باب یادداشت دارد که عیاً نقل می کنیم: «یلدا در فارسی به معنی درازترین شب های سال و اساعاً به معنی هر چیز دراز و نازک مانند چاه در اینجا استعمال می شود و اصل این کلمه سریانی است به معنی شب میلاد مسیح و ظاهراً چون شب میلاد مسیح مقارن است با اول زمستان و حتماً به طبق تاریخ رومی شرقی (نه گریگوری)^{۱۸} که معمول غرب اروپا است) وقتی بود که شب میلاد مسیح

درست در همان شب اول جدی واقع می‌شده و به طبق تاریخ غربی گریگوری حالا همیشه بیست و پنجم دسامبر است یعنی دو سه شب از اول زمستان و جمله بزرگ گذشته^{۱۳} || «چاه پلدا» کنایه از تاریکی است به اعتبار طولانی و تاریک بودن آن و در ادب فارسی مشبه به لطف بلند و چاه است (چاه پلدا تشبیه موکد است و اضافه تشبیه از نوع افزودن مشبه به بر مشبه و ظاهراً در اصل «چاه شب پلدا» است که شب حذف شده است مانند «دُر دری» که در اصل «دُر لفظ دری» است. خاقانی «شب پلدا» و «چاه شب پلدا» را در ابیات دیگر نیز آورده است.

همه شب‌های غم آیین روز طرب است

یوسف روز به چاه شب پلدا بیند

دیوان، ص ۹۷

آری که آفتاب مجرد به یک شعاع

دیوان، ص ۱۳۸

در این بیت مراد از «کیخسرو ایوان نور» حضرت عیسی است و بیژن استعاره مصرحه از خفاش است و رعایت تناسب‌های ایهامی شعر را به این صورت در آورده است.

به دنبال مطالب پیشین که گفت از همسایگی حضرت عیسی با خورشید آرام و آسایشی نصیب خفاش نمی‌شود می‌گوید: اگر حضرت مسیح هم خانه خورشید و فرمانروای فلک چهارم است چرا مرغ خود را که همچون بیژن اسیر تاریکی‌ها است نجات نمی‌بخشد و اقدامی که منظمین امان خفاش از گزند و آسیب نور و روشنایی باشد به عمل نمی‌آورد. *مراثی کتبه ایران ابراهیم یزدانی شادسهروردی*

۱۳- چرا عیسی طیب مرغ خود نیست که اکمه را تواند کرد بینا
طیب: آن که معالجهٔ امراض کند. پزشک. «معین» || اکمه: کور مادرزاد «غیاث اللغات» عیسی و بینا کردن اکمه: بینا کردن کور مادرزاد از معجزات حضرت عیسی است که در دنبالهٔ همان دو آیه که دربارهٔ مرغ عیسی یاد شد در قرآن کریم آمده است: «و ابریئ الاکمه و الابرس و احی المواتین باذن الله» (آل عمران، ۴۹/۳). بی‌عیب و درست می‌کنم نابینای مادرزاد را و کسی را که مبتلا به بیماری برص و پستی است به اذن خدای تعالی. و نیز می‌فرماید «تبرئ الاکمه و الابرس باذن» (مائده، ۱۱۰/۵). و بی‌عیب

و درست می‌کنی نابینای مادرزاد را و مردم مبتلا به بیماری برص را به فرمان من.
* حضرت مسیح که یکی از معجزات او بینا گردانیدن نابینایان مادرزاد است چرا مرغ خود خفاش را که همچون کوران قادر به دیدن نور و روشنایی نیست معالجه نمی‌کند و چشم او را به سوی روزنهٔ نور و روشنایی نمی‌گشاید؟

۱۴- نتیجهٔ دختر طبعم چو عیسی است که بر پاکی مادر هست گویا

طبع: قریحهٔ شعری، استعداد شعر سرودن، ذوق شعر گفتن. «لغت‌نامه» (دختر طبع)

کنایه از قریحه بکر، قریحهٔ شعری که تحت تأثیر دیگر شاعران نیست. (نتیجهٔ دختر طبع)

کنایه از شعر و سخن شاعر که زادهٔ ذهن و قریحهٔ خود اوست. || عیسی و گواهی او بر

پاکی مادر: گواهی حضرت عیسی بر پاکی مادر در قرآن کریم چنین مطرح شده است:

«فانت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئاً قریباً ۲۷ یا اخت هارون ماکان ابوک

آمرتسوه و ماکان امکب بعباً ۲۸ فاشارت الیه، قالوا کیف نکلمن من کان فی المهد صیباً ۲۹

قال انی عبدالله اناسی الکتاب و جعلنی نبیاً ۳۰ (مریم ۱۹/۲۷-۳۰) چون حضرت مریم

عیسی را به دنیا آورد. او را پیش قوم خود برد، گفتند: ای مریم چیزی سخت شگفت و

منکر آورده‌ای، ای خواهر هارون پدرت که مرد بدی نبود و مادرت نیز زنی پلیدکار نبود.

آن‌گاه حضرت مریم به عیسی اشاره کرد که روزی خاموشی گرفته بود، قوم گفتند: با کسی

که در گهواره کودکی بیش نیست چگونه سخن بگوییم. در این حال عیسی به پاکی مادر

گواهی داد و گفت: من بندهٔ خدایم و خدای تعالی مرا دین و کتاب ارزانی داشت و مرا

پیغامبر گردانید. مؤلف کشف‌الاسرار می‌گوید: «آنکه عیسی را در حال طفولیت به سخن

آورد تا پاکی مادر و برائت ساخت وی ایشان را معلوم گردد از گفتار عیسی که آن به قول

نزدیک‌تر و از نهمت دورتر^{۱۴}».

* شعر بی‌الایشن من که از طبع بکر من زاده شده است همچون حضرت مسیح که

گواه برائت ساخت مادر خویش بود حجت و گواه عدم تأثر ذهن و قریحه من از طبع و

قریحهٔ دیگر شاعران است.

۱۵- سخن بر بکر طبع من گواه است چو بر اعجاز مریم نخل خرمای

بکر طبع: اضافهٔ تشبیهی، تشبیه موکد در این تشبیه صفت مشبههٔ به به جای مشبه به آمده

است و این گونه کاربرد در شعر خاقانی بن سابقه نیست مانند:

نَسَازِ بَسْرُورِدِ بَکَرِ طَیْسِ مِزَا گِمْ مَکِنِ بَا حِجَابِ نَازِ فَرَسْتِ

دیوانه، ص ۸۲۳

بَکَرِ طَیْسِ مِزَا هِنْدِی دَاشْت کَآبِ حِسَنِ اَز نِشَابِ مِی چَکَدَش

دیوانه، ص ۸۹۳

و ترکیبات «بکر خاطر» و «بکر دولت» و «بکر سخن» نیز از همین مقوله‌اند^{۲۵}

اعجاز: کرامت، معجزه و دشواری شگفت. «لغت‌نامه»

مریم: نام مادر حضرت عیسی است و نام تنها زنی است که به صراحت به صورت

علم در قرآن کریم یاد شده است مؤلف کشف‌الاسرار نام او را مریم بنت عمران بن مائنا

یاد کرده است^{۲۶} و ابوالفتح رازی در روایتی گفته است که «مریم بنت عمران بن اشمم بن

امون بن میشا بن حرف از فرزندان سلیمان بن داود بود»^{۲۷} در قاموس کتاب مقدس از

نسل داود و از سیط بهردا معرفی شده است^{۲۸} مفسران به اتفاق نام مادر او را «حَته»

نوشته‌اند. || اعجاز مریم: سرسبز شدن درخت کهنسال در زمستان را اعجاز مریم

گفته‌اند. در قرآن کریم آمده است: «فَاجْأَهَا نَحْمَاضًا اِلٰی جُدْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مَسُّ

قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَسْتَبْرَأًا فَادْبَاهُنَا مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْجَرُ نَحْمًا قَدْ جَعَلَ رِيحٌ تَحْتِهَا سَرِيًّا ۲۴

و هَزِي اَلِيكِ يَجْعَلُ النَّخْلَةَ تَسَاقُطُ عَلَيكِ رَطْبًا جَنِيًّا ۲۵ (مریم ۱۹/۲۳-۲۵). درد زایمان

او را به سوی تنه خرما بن آورد، از تنگدلی و شرم گفت: کاشکی پیش از این می‌مردم و

چیزی واگذاشته و فراموش شده محسوب می‌گشتم، پس از زیر او آواز آمد که اندوه

مدار که پروردگار تو در زیر پای تو جویی قرارداد و خرما بن را به سوی خویش بجنیان تا

خرمای تر و تازه و در هنگام رسیدن پیش تو فرو افتد. ابوالفتح رازی می‌گوید: «آنجا

درختی بود خشک گشته و سالخورده و فصل زمستان بود و سرمای سخت، مریم پیش

آن درخت آمد و پشت به آن درخت بساز داد و درخت سبز شد و برگ برآورد و

خوشه‌های رطب در آویخت و این دو معجزه بود: یکی درخت خشک تازه شدن و دیگری

در وقتی که نه او آن رطب بود رطب بر درخت پیدا شدن»^{۲۹} ولادیمیر مینورسکی از باب

یسنم الجبل مجموع مل نقل کرده است که: «آن‌گاه عیسی که کودک بود و با سیمایی

گشاده بر سر زانوی مادر آر می‌ده بود به خرما بن گفت: درخت ختم شو و از میوه‌های خود

مادرم را بخورآن، بدین سخن بر فور سر فرود آورد و فراز شاخه‌های خویش را بر پای

مریم رسانید^{۳۰}.

نخل: خرما بن، درخت خرما و مجازاً هر درخت و در بیت بالا معنی اخیر مراد است.

(نخل خرما) درخت خرما.

• همان گونه که خرمای تر و تازه دادن نخل در فصل زمستان بر کرامت و معجزه

حضرت مریم گواه راستین است سخن و شعر من نیز گواه صادق فریحه مدیح و طبع بکر

من است.

۱۶- چو من ناورد پانصد سال هجرت

دروغی نیست ها برهان من‌ها

هجرت: مجازاً به معنی تاریخ هجری است. (پانصد سال هجرت) تاریخ پانصد ساله

هجری. پانصد سال هجرت در اشعار خاقانی بارها ذکر شده است مانند:

از لفظ من که پانصد هجرت چو من نژاد

مانند هزار سال دگر منخبر سخاش

دیوانه، ص ۲۳۴

پانصد هجرت چون من نژاد یگانه

باز دوگانه کنم دعای صفاهان

دیوانه، ص ۳۵۷

دایگی کس بسوازش که نژاد

پانصد هجرت ازو به نرسزند

دیوانه، ص ۷۷۳

پانصد هجرت از جهان هیچ ملک چو نژاد

از خلفای سلطنت تا خلفای راشدین

دیوانه، ص ۲۶۱

با توجه به این گونه ابیات بعضی‌ها تولد خاقانی را در سال پانصد هجری نوشته‌اند

ولی ظاهر آگمان می‌رود که مراد از پانصد هجرت سال پانصد هجری نیست بلکه تاریخ

پانصد ساله هجری منظور است و بیت چهارم که در مدح اخیستان بن منوچهر سروده

شده است می‌تواند دلیل این مدعا باشد.

ها: کلمه اشاره به نزدیک به معنی اینک «لغت‌نامه» این واژه در ابیات دیگر نیز به کار

رفته است.

زرد سلیمان شهم ستود چو آسفت

گفت که ما هدمد هوای صفاهان

دیوان، ص ۲۵۶

کعبه چه کنی با حجرالاسود و زمزم

ها عارض و زلف و لب ترکان سربایی

دیوان، ص ۲۳۵

تاریخ پانصد سالهٔ هجری چون منی را به دنیا نیاورده است و این سخن دروغ نیست اینک شعر من برهان من است.

۱۷- برآرم زین دل چون خان زنیور چو زنیوران خون آلوده غوغا

خان زنیور: خانهٔ زنیور، خانهٔ زنیور، شان غسل یعنی جایی که زنیور در آن خانه کتدو غسل بسته شود. «لغت‌نامه» خاقانی از خان زنیور تصویرهای مختلف ارائه کرده است:

دلم قصر مشک داشت همچون خان زنیوران

سرون ساده درویام و درون نعمت فراوانش

ص ۲۱۱

و

این سریع خانهٔ نور از خروش صادقان

چون سلسل خان زنیوران پرافغان آمده

ص ۳۶۹

زنیوران خون آلود: ظاهر آزیور سرخ است «لغت‌نامه» تن آن درشت‌تر و سر و صدای آن بیشتر است. || غوغا برآوردن: بانگ و فریاد برآوردن، هیاهو کردن. «لغت‌نامه».

|| از این دل پاره پاره و ریش ریش چون خانه زنیوران، همانند زنیوران سرخ بانگ و فریاد برمی‌آورم.

۱۸- زبسان روغنتیم ز آتش آه بسوزد چون دل قندیل ترسا

روغنتیم: چرب و روغنی «لغت‌نامه» آغشته به روغن که قابلیت اشتعال داشته باشد. در زبان روغنی احیاناً نرمی و خوشی زبان و قول لئین مراد است. || قندیل: چراغدان، شمع‌دان، چیزی است که در آن چراغ می‌افروختند. (قندیل ترسا) قندیلی را گویند که

پیوسته در کلیسا که معبد ترسایان است آویخته باشد «لغت‌نامه» مراد از قندیل ترسا

قندیل معبد ترسا است. || ترسا: عابد نصاری که به تازی راهب گویند «لغت‌نامه».

|| از آتش آه درونم، زبانم همچون چراغ درون قندیل معبد ترسایان مشعل می‌شود و می‌سوزد و بر خوش زبانی من گزند می‌رساند.

۱۹- چو قندیلم برآویژند و سوزند سه زنجیرم نهادستند اعدا

اعدا: جمع عدو؛ دشمنان «لغت‌نامه». || سه زنجیر: ظاهراً مراد از سه زنجیر زنجیرهای سه گانه‌ای بوده است که بر دست‌ها و پاها و گردن زندانیان می‌نهادند. (به مناسبت آن‌که قندیل‌های دیرها با سه زنجیر آویخته می‌شده یکی از جهات تشبیه شاعر به قندیل همین معنی است.

|| دشمنان مرا همچون قندیل محبوس کرده و به سه زنجیر بسته و آتش به جانم زده‌اند (سوختن درون نیز یکی دیگر از وجوه شبه در این تشبیه است).

۲۰- چو مریم سرفکنده ریزم از طعن سرشکی چون دم عیسی مصفی

سرفکنده: سر به زیر افکنده، ناراحت. || طعن: رنجاندن کسی را به سخن «لغت‌نامه». سرشک: قطرهٔ آب چشم که آن را اشک گویند «غیبات اللغات». || دم عیسی:

خون حضرت مسیح مصفی: پاک روشن، بی‌آلایش «لغت‌نامه». (آیات مربوط به طعن حضرت مریم را در ذیل بیت چهاردهم آوردم و گفتیم که چون مریم عیسی را پیش قوم خود آورد او را طعن کردند که پدر و مادر تو آدم‌های بد و پلیدکار نبودند در حالی که تو

چنین فرزندی آورده‌ای که او را پدری نیست^{۱۱}).

|| همان گونه که حضرت مریم از طعن قوم خود ناراحت و تنگدل بود و می‌گریست

من نیز از بدگویی مردمان و زخم زبان آنان خون می‌گریم، اشک خویشی به صفای خون حضرت مسیح، (یادآوری این نکته شاید بی‌مناسبت نباشد که از نظر مسلمانان حضرت

عیسی به صلیب کشیده شده و خوشن ترخته بلکه امر بر جماعتش که در تعقیب او بوده‌اند مشتبه شده است و کسی را که نقش عیسی بر او افتاده بود بر دار زده‌اند. قرآن

من فرماید: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (سساء ۱۵۷/۴). «و گفتار ایشان که ما کشیم عیسی را پسر مریم آن رسول خدا و

نکشته‌اند او را و بردار نگرده‌اند او را و لکن مانند صورت وی بر مردی افکند و آن مرد را بردار کردند و اینان که در او مختلف شده‌اند در کار عیسی (از کشتن و صلب وی) خود به شک‌اند، ایشان را به آن هیچ دانش نیست مگر بر بی بنداشت رفتن و او را نکشته‌اند بی‌گمانی^{۲۱} بنابراین باید گفت که شاعر در این باب مطابق با معتقدات نصرانی سخن گفته است.

۲۱- چنان استادهم پیش و پس طعن که استاده است الف‌های اطعنا اطعنا: صیغه متکلم مع الغير از مصدر اطاعت و فعل ماضی است یعنی اطاعت کردیم و فرمان بردیم ولیکن در اینجا معنای لغوی آن مورد توجه شاعر نیست^{۲۲} بلکه مراد شکل ظاهری کلمه است که دو الف در پس و پیش کلمه «طعن» ایستاده‌اند و صورت «اطعنا» را ساخته‌اند ناگفته نماند که حرف نخستین همزه است و الف نیست و شاعر به مسامحه آن را الف نامیده است.

همان گونه که دو الف در پیش و پس طعن ایستاده‌اند و طعن از چپ و راست با آن دو سر و کار دارد من نیز از هر طرف با طعن و بدگویی مواجه هستم و به هر که روی می‌آورم و به هر سو که متوجه می‌شوم با طعن مواجه می‌شوم.

۲۲- مرا ز انصاف یاران نیست یاری تنظیم کردنم زان نیست یارای انصاف: عدل و داد و معدلت. «لغت‌نامه». || تنظیم کردن: شکایت نمودن از تعدی و ظلم و ستم و زیان، دادخواهی کردن. «لغت‌نامه». || یارای: صورتاً صفت فاعلی دانشی است از یارستن مانند گویا و بینا، اما استعمال کلمه در معنی اسم معنی است و مرادف توانایی، قوت و قدرت و توانایی و زهره و دلیری «لغت‌نامه» این واژه در شعر خاقانی کاربرد زیادی دارد.

چهار بارش تا تاج اصفا نهندند نداشت ساعد دین یاره داشتن یارای

دیوان، ص ۹

مقبل نژاد خصمش و گوید که مقبلم بر خود چنین لقب به چه یارای برفاکنند

دیوان، ص ۱۲۹

از معدلت دوستان و یاران برای من مساعدتی نیست و به همین مناسبت توان

دادخواهی از تعدی و ظلم را ندارم.

۲۳- علی‌الله از بند دوران علی‌الله تبریاً از خدا دوران تبریاً علی‌الله «بند مرکب مأخوذ از عربی» در مقام استعاده استعمال می‌کنند یعنی پناه بر خدا. این معنی در اشعار خاقانی فراوان به کار رفته است.

شه رای کرد چون که علی‌الله آب دیدن کارد به هم دهان علی‌الله خوان آب

دیوان، ص ۸۱۸

به فریادم از بس عطای شگرفش علی‌الله زسان از عسفا می‌گیریم

دیوان، ص ۹۰۵

دوران: گردش چرخ و مراد از دوران دوران دهر و دوران چرخ است. || تبریاً: مصدر تفعل از ماده براءت به معنی دوری که آخر آن را به الف می‌نویسند و می‌خوانند و در اصل تبریّه به همزه است، بیزاری از چیزی «لغت‌نامه» خدا دوران: کنایه از ملعونان و فاجران و بدکاران و ظالمان که از خدا دورند و نزدیک‌اند به فسق. «لغت‌نامه» این ترکیب در آیات دیگر نیز دیده می‌شود.

اگر با بخت تر ماده قربانند این خدا دوران

تو چون دوران به فردی ساز آخر فعل دورانی

دیوان، ص ۲۱۳

چند ازین دوران که هستند از خدا دوران در او

شایدار دامن ز دوران درکشم هر صحبدم

دیوان، ص ۷۸۳

تکرار «علی‌الله» و «تبراً» تأکید گفته شاعر است

از گردش ناموافق چرخ به خدا پناه می‌برم، به خدا و از خدا دوران بیزاری می‌جویم، بیزاری.

۲۴- نه از عباسیان خواهم معونت نه بر سلجوقیان دارم تولا عباسیان: با خلفای بنی عباس فرزندان عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف هستند اخلاف عباس عم پیامبر گرامی پس از خلفای بنی امیه به خلافت رسیدند و از

سال ۱۳۲ تا سال ۶۵۶ هجری قمری خلافت کردند و سی و هفت تن از عباسیان بر مسند خلافت تکیه زده آخرین آنان به دست هلاکوخان نواده چنگیزخان «موتوای ۶۶۳ هـ» در سال ۶۵۶ کشته شد و سلسلهٔ بنی عباس منقرض گشت. عباسیان ابتدا در شهر ایبار و بعد در کوفه و سپس در بغداد خلافت را بدست آوردند و چند صباحی نیز مرکز خلافت آنان شهر سامرا بود.^{۲۱} ۱۱ معونت: یاری دادن «غیبات اللغات» سلجوقیان: مراد از سلجوقیان در این بیت سلجوقیان عراق است و خاقانی دو تن از سلاطین این سلسله یعنی «سلطان محمدبن محمودبن محمدبن ملکشاه» (۵۲۷-۵۵۲ هـ) و «سلطان ارسلان بن طغرل (۵۵۵-۵۷۱ هـ) را مدح گفته است. سلجوقیان عراق فرزندان سلطان محمدبن ملکشاه بن الب ارسلان سلجوقی هستند که از سال ۵۱۱ تا سال ۵۹۰ در ناحیهٔ جبال مخصوصاً حکومت داشته‌اند.^{۲۲} ۱۱ تولد: محبت و دوستی و صحیح آن تولی است و فارسی زبانان آن را به الف برمی‌گرداند و تولی می‌خوانند.

• نه از خلفای بغداد یاری می‌خواهم و نه محبتی بر سلاطین سلجوقی دارم.

۲۵ جو داد من نخواهد داد این دور مرا چه ارسلان سلطان چه یغرا

داد دادن: عدالت ورزیدن و رفع تعدی و ظلم کردن «لغت‌نامه» ۱۱ ارسلان و یغرا: ولادیمیر مینورسکی در این باب گفته است: «مراد از ارسلان سلطان باید سلطان عراق ارسلان ثانی بن طغرل (۵۵۶-۵۷۲ هـ) باشد که خاقانی قصیده‌ای نیز در مدح او سروده است (طبع تهران، ص ۵۵۷)»^{۲۳} و ظاهراً از این مدح نتیجه‌ای نبرده است. یغرا نیز ظاهراً به عنوان لقب برای خاندان سلسلهٔ قراخانیه مرکز آسیا به کار برده شده است که در بیت پنجاه و هفت همین قصیده شاعر از آن‌ها به تعریف یاد می‌کند.^{۲۴}

به گمان نگارندهٔ این سطور این توضیح خالی از اشکال نیست، نخست باید در باب ارسلان سلطان گفت که این تعبیر را باید تجزیه کرد به مناسبت آن که سلطان در مصراع دوم مسند جمله است و شاعر می‌خواهد بگوید برای من سلطنت ارسلان یا یغرا تفاوتی نمی‌کند (چه این سلطان باشد چه آن برای من یکسان است). از سوی دیگر در بیت ارسلان و یغرا بیش از این باید تأمل کرد ارسلان در لغت ترکی به معنی شیر است و به صورت‌های ارسلان، روسلان و اصلان نیز دیده می‌شود و ترکان و احياناً دیگران در نام‌گذاری فرزندان خود از این واژه‌ها استفاده می‌کنند و در تاریخ نام یا لقب برخی از

سلاطین هم بوده است، مانند: ارسلان بن طغرل از سلاطین سلجوقی و ارسلان بن یوسف از ایلک خانیه و ارسلان‌های دیگر و گاه واژهٔ ارسلان با کلمات دیگر ترکیب می‌شود و اسم و یا لقب می‌سازد مانند آلب ارسلان، قزل ارسلان، ایل ارسلان، قلیج ارسلان، قرا ارسلان، کریمه ارسلان، ارسلان ایبه، ارسلان ارغون، ارسلان تاش، ارسلان بوفا و ارسلان خاتون. اما یغرا در لغت ترکی به معنی «شتر نر»^{۲۵} است و از این واژه برای امیران و پادشاهان به عنوان لقب استفاده شده است. سه تن از امیران ایلک خانیه^{۲۶} و برخی دیگر از امیران محلی ترکستان لقب «یغراخان» داشته‌اند که حتی آخرین آن‌ها در حدود هفتاد سال پیش از تولد خاقانی درگذشته است و در زمان خاقانی جز نامی از آنان باقی نبوده است. تنها می‌توان گفت که خاقانی در استخدام این کلمه به معنی پادشاه یا امیر از لقب خانان ترکستان متأثر بوده است و نتیجه آن‌که شاعر ارسلان یا یغرای خاصی را در مدنظر نداشته است و چون از گردش روزگار انصاف ندیده است از توجه به هر سلطان و امیری بیزار نیست. البته این گونه استعمال در دیوان خاقانی نه بی سابقه است و نه کم سابقه، مانند:

بر قیاس شاه مشرق کارسلان شاه سخا است

دیدن بکشتاش و یغرا بر نتابید بیش ازین

«دیوان» ص ۳۳۹

• چون روزگار در حق من انصاف نخواهد داد ارسلان یا یغرا به عنوان امیر یا سلطان برای من تفاوتی نخواهد داشت.

۲۶- چویوسف نیست کز تحطم رهاند مسرا چه ابن یامین چه یهودا

یوسف: پسر یعقوب از پیامبران معروف بنی اسرائیل او یکی از دوازده فرزند ذکور حضرت یعقوب است که برادرانش بر وی حسد بردند و با یک مقدمهٔ چینی او را از خانه بیرون بردند و در جاهی افکندند کاروانیان او را از چاه بیرون کشیدند و برادران او را به بهای ناچیز فروختند و عازم مصر شدند عزیز مصر یوسف را از ایشان خرید اما زن عزیز دلباخته او شد و چون یوسف پاسخ مثبت به او نداد وی را به خیانت متهم کرد عزیز او به زندان انداخت، یوسف پس از آن که خواب عزیز مصر را تعبیر کرد و از یک قحط‌سالی هفت ساله سخن گفت او را از زندان بیرون آورد و تمسیت کارها به دست او

سیرد یوسف ذخیره ساختن کفهم و آذوقه مرتجع را به عهده گرفت تا مردم سیالهای قحطی را پشت سر گذاشتند. گفته اند که پیش از یک صد و بیست سال زندگی درگذشت و او را به کنعان آوردند و به روایتی پیش اجدادش به خاک سپردند. داستان حضرت یوسف یکی از زیباترین قصه های قرآنی است که در سوره دوازدهم قرآن با نام سوره یوسف نقل شده است.

قطعا خشک سالی، گران و سختی و بی بارانی، تنگی و کم یابی «لغت نامه» ۱۱ این یاسمن: «- بین یاسمن یکی از دوازده پسر یعقوب که با یوسف از یک مادر بود. ۱۱ یهودا: نام پسر چهارم حضرت یعقوب که گفته اند حضرت داود و حضرت عیسی و ملوک بنی اسرائیل از نسل او بوده اند.

● چون یوسفی نیست که با تدابیر خود مرا از تنگی و سختی بربهند برادران یوسف، این یاسمن «برادر مادری او» و یا یهودا «برادری که از طرف مادر با او نسبت برادری نداشت» از نظر من تفاوتی ندارد و کاری از دستشان ساخته نیست.

۲۷- مرا اسلامیان چون داد ندهند شوم برگردم از اسلام حاشا؟!!

اسلامیان: جمع اسلامی، مسلمانان «لغت نامه» ۱۱ حاشا: کلمه ای است که فایده تزییه و بویات کند و آن را در مقام انکار نیز استعمال کنند. دور باد، هرگز، برگشت، ابداً «لغت نامه».

● چون مسلمانان انصاف نمی دهند بروم - و هرگز چنین مباد - از آیین مسلمانی برگردم؟

۲۸- پس از تحصیل دین از هفت مردان پس از تأویل وحی از هفت قزآ

۲۹- پس از الحمد و الزحمن و الکهف پس از یاسین و طاسین میم و طاما

۳۰- پس از میقات و حرم و طوف کعبه جمار و سسمی و لبتیک و مصلا

۳۱- پس از چندین چله در عهد سی سال شوم پندجاه گیرم آشکارا؟!!

تحصیل: گرد کردن، به دست آوردن «لغت نامه» (تحصیل دین) به دست آوردن آن.

۱۱ هفت مردان: مردان خدا هفت دسته اند که ایشان را هفت مردان گویند. ۱- اقطاب

۲- ابدال ۳- اخبار ۴- اوتاد ۵- غوث ۶- نقبا ۷- نجبا ۸- هفت مردان رجال الغیب را نیز

گفته اند که بعضی معتقدند که قوام عالم به وجود آنان وابسته است ۱. مؤلف برهان

من نوشت: «هفت مردان به معنی هفت مرد است که کنایه از اصحاب کهف است. در بیت

مورد نظر اصحاب کهف منظور شاعر نیست و اخبار باشد و گویند اخبار سیصد و پنجاه

و شش اند در شش مرتبه سیصد از ایشان در یک مرتبه می باشند و چهل در یک مرتبه و

هفت در یک مرتبه و پنج کس در یک مرتبه و سه در یک مرتبه و یک در یک مرتبه و

بالاخر از این ها قلب است و قوام عالم به وجود این ها است» (برهان قاطع) خاقانی هفت

مردان را به هر دو معنی به کار برده است: در معنی اول «اصحاب کهف»

هفت مردان که منم هشتم ایشان به وفا کهف شان خانه اخوان به خراسان پیام

دیوان، ص ۲۹۲

له نه آن جمع هفت مردان اند من که باشم که هشتم باشم

دیوان، ص ۲۹۰

من آن هشتم هفت مردان کهف که بر سر توشت جفا می گیریم

دیوان، ص ۲۸۹

و در معنای مورد بحث:

بیست آرم هفت مردان را شقیع کز دو عالم نشان تیرآ دیدم ام

دیوان، ص ۲۸۵

به عباری که هفت مردان راست نسفتن شش روز کمتر از کم دان

دیوان، ص ۲۹۵

تأویل: تفسیر کردن، بیان کردن «معین» ۱۱ هفت قزآ: هفت قزآ کننده قرآن مجید،

روایت صورت های مختلف بعضی الفاظ قرآنی به گونه های مختلف از سوی قزآ

مشهور اختلاف قزآ در قرآن کریم را به وجود آورده است و در هر یک از

سزیم های اسلامی از قزآ یکی از قاریان مشهور و مورد اعتماد پیروی شده است به

تدریج از میان قزآ های مختلف سه قول معتبر - قزآ هفت قرآن خوان مورد قبول

اکثر عالمان مسلمان واقع شده است و این قزآ ها اصول قزآ قرآن را تشکیل داده اند

و مفسران در تفاسیر خود غالباً به این اختلاف قزآ ها اشاره کرده اند این هفت قاری

عبارتند از:

۱- نافع بن عبدالرحمن مدنی معروف به «نافع مدنی» امام اهل مدینه که در ایام

خلافت هادی عباسی (۱۶۹-۱۷۰ هـ) با اندکی پیش از آن در گذشته است.
 ۲- عبدالله بن کثیر مکی معروف به «ابن کثیر» امام اهل مکه که در سال ۱۲۰ هجری قمری در ایام هشام ابن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ هـ) در گذشته است.
 ۳- ابو عمرو بن علاء بصری معروف به «ابو عمرو» امام اهل بصره که در سال ۱۵۴ در شهر کوفه و در ایام منصور دوانیقی (۱۳۶-۱۵۸ هـ) در گذشته است.
 ۴- عبدالله بن عامر حبشی معروف به «ابن عامر» امام اهل شام که در سال ۱۱۸ در ایام هشام بن عبدالملک فوت کرده است.
 ۵- ابوبکر عاصم بن ابی النجود معروف به «عاصم» یا «عاصم کوفی» یا «ابن ابی النجود» امام اهل کوفه که در سال ۱۲۷ یا ۱۲۹ در اواخر حکومت بنی امیه وفات یافته است.

۶- ابوعماره حمزه بن حبیب بن اسماعیل کوفی معروف به «حمزه» یا «حمزه کوفی» که در سال ۱۵۶ هجری قمری در ایام خلافت منصور عباسی در حلوان از جهان رفته است.

۷- ابوالحسن علی بن حمزه بن عبدالله بن بهمن کوفی معروف به «کسانی» یا «کسانی کوفی» وی در سال ۱۸۹ در ایام خلافت هارون الرشید (۱۷۰-۱۹۲ هـ) وقتی که همراه خلیفه به خراسان می‌رفت در شهر ری در گذشته است.^{۱۱} اسامی قزاق سبعة را ابونصر فرهای در یک رباعی چنین نقل کرده است:^{۱۲}

در مکه نخست این کثیر است امام نافع ز مندبه ابن عامر از شام
 در بصره ابو عمرو علا دارد نام عاصم جو علی و حمزه از کوفه تمام
 الحمد؛ نخستین سوره قرآن مجید که به همین جهت به فائحه‌الکتاب مشهور است،
 مدنی و داری هفت آیه است، در عین اختصار دستورالعمل جامعی است برای اظهار
 بندگی در مقابل عظمت الهی، یاری جستن از خدای تعالی برای هدایت شدن به راه
 راست و اظهار تنفر از کجروی و گمراهی از اجزای نماز است و در کلیه نمازها به
 (استثنای نماز میت) خوانده می‌شود.^{۱۳}

الرحمن: سوره بجهاد و پنجم قرآن مجید مکن (به قولی مدنی) هفتاد و هشت آیه در بیان انواع نعمت‌هایی که خدای تعالی آفریده است و اشاره به نعمت‌های آن جهان^{۱۴}
 الکهف: سوره هجدهم قرآن مجید مکی، یکصد و ده آیه، قسمت عمده این سوره

به بیان داستان‌های (اصحاب کهف، ذو یاق، آدم و ابلیس، موسی با یکی از بندگانش نیک خدا [خضر] و ذوالقرنین) پرداخته است. ولی محور اصلی سوره که قسمت‌های مختلف را به یکدیگر می‌بندد تصحیح عقیده و تصحیح روش تأمل و تفکر است تا ارزش‌های اخلاقی چنانکه باید شناخته شود.^{۱۵} «سین» یا «سین» سوره سی و ششم قرآن کریم است و مشتمل است بر هشتاد و سه آیه. این سوره با تأکید به نبوت رسول اکرم (ص) آغاز می‌شود آن‌گاه از مردمان که در گمراهی‌اند سخن به میان می‌آید و راه سعادت و شقاوت بیان می‌گردد، سپس آیات توحید مطرح می‌شود و در بخش پایانی با بحث در روز رستاخیز و جدایی متقین از مجرمین و معلوم بودن آن در بارگاه الهی سوره به آخر می‌رسد.

طسم = طاسین مبین: در قرآن کریم دو سوره «شعرا» و «قصص» با «طسم» آغاز می‌شود سوره «شعرا» بیست و ششمین سوره قرآن مجید است و دویست و بیست و هفت آیه دارد و از سوره‌های مکی است غرض این سوره تسلی دادن رسول اکرم (ص) در قیال تکذیب مشرکان است. این سوره با یادآوری تکذیب اقوام دیگره پیامبران خویش را، (مانند تکذیب موسی و ابراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب) و نیز با ذکر سرانجام بد هر یک از این امت‌ها، وعده نصرت و تأیید به رسول اکرم (ص) داده است و کافران را نیز از آخر و عاقبت بد آن ترسانیده سوره بیست و هشتم یا سوره قصص نیز با «طسم» آغاز می‌شود این سوره نیز از سوره‌های مکی است و هشتاد و هشت آیه دارد. در این سوره با مطرح شدن قصه موسی و فرعون و ستم‌هایی که فرعون بر بنی اسرائیل روا می‌داشت و رشد و بالیدن موسی و مبارزه او با فرعون و غلبه او بر فرعون و غرق شدن فرعون در دریا، به مسلمانان مکه وعده پیروزی بر مستکبران فرعونیان قریش داده است.

طه = طها: سوره بیستم قرآن کریم است، از سوره‌های مکی است، یک صد و سی و پنج آیه دارد. در آغاز سوره مخاطب آن رسول اکرم است و به آن حضرت خطاب می‌رسد که این تکلیف رنجی برای او نیست، سپس داستان حضرت موسی مطرح می‌شود و رفتن او به سوی فرعون و آن‌گاه قصه ساحران فرعون و غلبه عصای موسی بر ساحران و حکایت سامری و گوساله او و فریفتن مردمان یاد می‌شود. در اواخر سوره داستان آدم و گناه او و بخشایش الهی عنوان می‌شود. روی هم رفته در این سوره

آیات انذار و تحویف پیش از آیات وعده و تشریح است.

گفتنی است که «یس» و «طسم» و «طه» از حروف مقطعه هستند که در آغاز برخی سوره‌های قرآن کریم آمده‌اند و مفسران و علمای مختلف دانش‌های قرآنی درباره آن‌ها توضیحات گوناگون داده‌اند، گاه گفته‌اند که مراد از این حروف نامی از نام‌های خدای تعالی است و گاه گفته‌اند که این حروف رمزهایی از نام‌های قرآن هستند و گاه گفته‌اند که این حروف نام‌های سوره‌ها است و گاه گفته‌اند که هر حرفی از این حروف نشان از لفظی دارد مثلاً در «طسم» «طه» اشاره به طوبی و «سین» اشاره به سدره و «میم» اشاره به محمد مصطفی (ص) دارد و سخنان بسیار دیگر که باید به تفاسیر مراجعه کرد.^{۵۶}

و نیز گفته‌اند «یس» و «طه» هر یک از این دو نامی از نام‌های رسول اکرم (ص) است و افزوده‌اند که در قرآن کریم برای رسول خدا هفت نام یاد شده است که عبارتند از: «محمد» «احمد» «طه» «یس» «مزمّل» «مدثر» «عبدالله»^{۵۷}. در احادیث و اخبار نیز فضایی برای سوره‌ها نقل شده است از آن جمله گفته شده است که «فاتحة الكتاب» معادل دو نلث قرآن است^{۵۸} و در باب «الرحمن» آمده است که هر چیزی را عروس است و عروس قرآن «الرحمن» است^{۵۹} و در مورد سوره کهف گفته شده است که عظمت سوره کهف میان آسمان و زمین را پر کرده است^{۶۰} و درباره سوره یس آمده است که هر چیزی را قلب و دلی است و قلب و دل قرآن «یس» است^{۶۱} و در مورد سوره طه گفته شده است که چون خدای تعالی پیش از خلقت آدم سوره طه بر فرشتگان عرضه کرد گفتند: خوشا به حال امتی که این کلام پاک برای آنان فرود می‌آید^{۶۲} و در فضیلت «طواسین» آمده است که رسول خدا فرمود: «طواسین» به جای زبور مرا دادند^{۶۳}.

میقات: موضع احرام حاجیان است که از نقاط مختلف دنیا عازم حج می‌شوند. حاجیان ناگزیر از یکی از پنج موضع می‌گذرند تا مکه رسد هر یک از این پنج موضع را میقات گویند. میقات اهل مدینه «ذوالحلیفه» است و آن مسجد شجره است. میقات اهل طایف و نجد «قرن» است که آن را «قرن المنازل» نیز می‌گویند. میقات اهل یمن «یلملم» است و میقات مردم شام و مصر «جحفه» است و میقات مردم عراق «ذات عرق» است^{۶۴}.

حرم: احرام به حج «متهی الارب» و آن عبارت است از برخورد حرام کردن بعضی چیزها و کارهای حلال یا مباح مانند استعمال عطر و پیراستن مو و واجب کردن امور

دیگر مانند پوشیدن لباس نادرخته به هنگام گزاردن مراسم حج که برای مردان از دو تکه جدا از هم تهیه می‌شود.

طواف: گردیدن، گرد گردیدن، طواف. (طواف کعبه) یعنی طواف کعبه و آن یکی از ارکان حج است و عبارت است از هفت دور گشتن گرد خانه کعبه از محاذات رکنی از خانه کعبه که حجر الاسود در آن قرار دارد. به طوری که خانه کعبه همواره در طرف چپ طواف کننده باشد.^{۶۵}

حجرات: جمع: حجره؛ سنگ ریزه‌ها و مراد از حمار در این بیت زمی حمار است که حاجیان در هنگام به جا آوردن مناسک حج در سه موضع که عبارتند از: حجره الاولی نزدیک مسجد خیف و حجره الوسطی و حجره العقبه به ترتیب مخصوص به هر یک از آن‌ها هفت سنگریزه برتاب می‌کنند.

سمی: یکی از ارکان حج است و آن عبارت است از هفت بار طی کردن فاصله میان صفا و مروه بعد از طواف کعبه، به شیوه خاص خود.

لیک: در لغت به معنی ایستاده‌ام فرمان تراء، اینک من در طاعت و خدمت ایستاده‌ام. مراد از لیک در این مقام تلبیه است و تلبیه از واجبات احرام است که پس از نیت باید تلبیه گفت و تلبیه چنین است: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أُمَّ الْحَمْدِ وَ التَّعْمَةِ وَ الْمَلَكِ لَبَّيْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ^{۶۶} [۱۱ مصلی: نمازگاه، جای نماز «لغت‌نامه» مقصود از مصلی در این بیت مقام ابراهیم است که نص صریح آیه قرآن مجید به آن فرمان داده است «وَ اَلْحَدُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مَصْلًى» (بقره، ۱۲۵/۲) از مقام ابراهیم نماز گاهی بگیرند و حاجیان در آن مقام دو رکعت نماز به جا می‌آورند که از واجبات مناسک حج است.

جله: مخفف جهله. منسوب به جهل و در اصطلاح عبارت است از خلوت و عزلت. جهل روزه که با آداب خاص به عبادت و ریاضت می‌گذرانند. شیخ عطار از جله نشینی مریدان شیخ صنعان برای رهایی شیخ خود چنین یاد می‌کند:

جمله سوی روم رفتند از عرب معتکف گشتند پنهان روز و شب
 بر سر در حق هر یکی را صد هزار گه سقاغت گناه زاری بود کنار
 هم چنان تا چل شبانروز تمام سر نهچیدند هیچ از یک مقام
 جمله راجل شب‌نه‌خوریدودنه خواب همچو شب چل روز نه نان و نه آب
 از تسفوع کسب آن قوم بنایک در فلک افتاد جوشی صنعناک

سبزه‌پوشان در فسزاز و در فرود
آخرا لمر آن که بود از پیش صف
جمله پوشیدند از آن ماتم کی بود
آمدش نسیر دعا اندر هدف

(منطق‌الطیر، ص ۸۳)

پنججاه: مدت اعتکاف نصرائی است و آن پنجاه روز می‌باشد چنان‌که جمله اهل اسلام چهل روز است «برهان قاطع» مینورسکی در باب پنججاه می‌گوید: «ممکن است مراد از پنججاه «Jents» یعنی صوم چهل روزه باشد که عسوه مشرق پیش از عید قیامت نگاه می‌دارند به اضافه هفتای که مناسک مربوط به قیام عیسی از مردگان [کذا] ۱۹۱ را قامه می‌کنند. نیز شاید مراد از آن بنطیقسطی «Pentecost» باشد که اعراب خمیس خوانند و این کلمه اخیر در بیت هشتاد و دو نیز آمده است^{۵۶} اگر مراد از آن روزه بزرگ ترسایان باشد، آن روزه و توبه مسیحیان است که مقدمه‌ای برای عید فصح است که سابقه آن به قرن چهارم میلادی می‌رسد و بنا به نوشته منابع اسلامی هفت هفته است. این روزه از روز دوشنبه آغاز می‌شود و در آخر هفته هفتم به روز شنبه ختم می‌شود روز یک شنبه راحید فطر می‌خوانند که در این روز مسیحیان به معابد خود می‌روند و به دعا و ذکر اشتغال می‌نمایند و طعام‌های معین می‌خورند. اعتقاد نصرائی بر این است که در آخرین یکشنبه روزه بزرگی که پس از آن هفته مقدس آغاز می‌شود حضرت مسیح به مسجد آمد امر به معروف و نهی از منکر کرد و به سرزش کاهنان پرداخت و ایشان آهنگ ایدای آن حضرت کردند و او پنهان شد و روز چهارشنبه با حواریان نشست و برای اظهار تواضع پاهای ایشان را شست و روز پنجشنبه فصح کرد و یاران خود را از مرگ خویش آگاهی داد و به سوی کوه بیرون رفت یکی از شاگردان او خبر او را به جهودان داد تا جهودان در آخر روز پنجشنبه او را دستگیر کردند و روز جمعه در نیم روز او را برادر زدند. پس از آن به خاکش سپردند. روز شنبه در قبر ماند و روز یکشنبه از گور خود قیام کرد و به آسمان صعود کرد امروزه مسیحیان قیام مسیح را به عنوان «عید پاک» جشن می‌گیرند.^{۵۷} مینورسکی احتمال داده است که شاید معنی پنججاه عید خمیس و یا بنطیقسطی^{۵۸} باشد. نوشته‌های دایرةالمعارف فارسی در این باب چنین است: «در تقویم دینی مسیحیان عید پنججاه مصادف با هفتمین یکشنبه بعد از عید فصح می‌باشد. در اولین عید پنججاه بعد از قیام حضرت عیسی یعنی پنجاه روز بعد از عید فصح که تاریخ مصلوب شدن او بود، طبق گزارش فصل دوم اعمال رسولان روح‌القدس بر پیروان وی

نازل گشت و این روز را مسیحیان به یادگار نزول روح‌القدس و هم چنین به یادبود بنیادگذاری کلیسای مسیح عید می‌گیرند و حرمت بسیار برای آن قائل‌اند. در روزگار قدیم غسل تعمید کسانی که کیش نصارا را قبول می‌کردند به روز عید پنججاه موکول می‌گردید و چون اشخاص نوآیین لباس سفید دربر می‌کردند آن روز را «یک‌شنبه سفید» می‌نامند^{۵۹}. خاقانی لفظ پنججاه را در بینی دیگر نیز آورده است:

از پیس پنججاه در ماهی خوروان - بهر عیسی نزل خوان کرد آفتاب
دیوان، ص ۲۹۲

با توجه به همین بیت می‌توان گفت مراد و منظور خاقانی معنای نخستین پنججاه است که روزه بزرگ نصاری و پس از آن مراسم هفته مقدس است اما از معنای دوم نیز نمی‌توان چشم پوشید به دلیل آن که ممکن است به تعریض اشاره‌ای به نوآیین و غسل تعمید آن در روز پنججاه کرده باشد.

۵۰ پس از آن که مهتات دین را از اولیاءالله آموخته‌ام و پس از آن که بیان وحی را از قاریان معتبر هفت‌گانه فرا گرفته‌ام و پس از بی بردن به مدلولات مختلف مسوره‌های معروف قرآن و درایض اندازها و تبسیرها که در آن‌ها آمده است و پس از بی جا آوردن مناسک حج و مراعات آداب آن و پس از بی جله نشینی‌ها و عبادت کردن‌ها به آیین مسیح بگروم و بروم آشکارا در جشن‌های دینی آنان شرکت کنم!^۱

(یادآوری این نکته شاید بی‌مناسبت نباشد که ذکر اعداد سی و چله و پنججاه در بیت اخیر برای ایجاد تناسب میان آن‌ها است و با استناد به عدد سی نمی‌توان برای تعیین تاریخ سرودن قصیده و یا تاریخ ولادت خاقانی رای قاطع داد، چنانکه بعضی چنین کرده‌اند.

۳۲- مرا مشتى بهودى فعل خصم‌اند - چو عیسی ترسم از طمن سفاچا
مشت: گروه اندک، جماعت اندک، «لغت‌نامه». ۱۱ بهودی فعل، بهودی کردار، بهودی صفت. «لغت‌نامه» بهودی: منسوب بهود، پیرو آیین حضرت موسی، جهود. درباره کلمه بهود گفته‌اند که: عبرانیان به هنگام تشکیل دولت، دو دولت تشکیل دادند یکی را اسرائیل و دیگری را بهود نامیدند «قاموس الاعلام ترکی» به نقل «لغت‌نامه».

خصم: دشمن، خصومت کننده. «لغت نامه». || طعن: فرود بردن نیزه و یا خریه‌ای دیگر در بدن انسان. || مفاجا (مخفف مفاجاة) ناگهان، ناگهانی. «طعن مفاجا» حمله ناگهانی یا خریه‌ای کننده.

عیسی و ترس او از یهودیان: در روایات اسلامی آمده است: روزی که حضرت عیسی روی به جماعت جهودان نهاد یهودیان او و مادرش را قذف کردند و دشنام دادند حضرت عیسی آنان را نفرین کرد و دعای او مستجاب گشت و آنان منع شدند جهودان دیگر ترسیدند که در حق آنان نیز چنین داعی بکند و همین گرفتاری برای آنان نیز پیش آید بنابراین بر قتل او همدستان شدند و به تعقیب او پرداختند و حضرت عیسی از پیش ایشان گریخت و به خانهای پناه برد و پیوسته از ایشان در بیم و هراس بود^{۳۳}. اما در منابع غیراسلامی آمده است که حضرت مسیح در سخن رانی‌های خود با جماعات نیش‌دار و تلخ متعصبان یهودی «فریسیان» را مورد خطاب قرار می‌داد و آنان را ریاکار و راهمیان کور و جهال و تارکان اعمال شریعت و قاتلان فرزندان انبیا می‌نامید ابتدا جهودان مسأله او را مهم تلقی نمی‌کردند و کاری با کار او نداشتند، اما هنگامی که در ایام عید فصیح یهودی او وارد اورشلیم شد و بساط صرافان و سودپرستان یهود را واژگون ساخت و آنان را از مسجد قدس بیرون راند و چندین روز بلامنابع به تعلیم افکار خویش پرداخت، یهودیان را سخت گران آمد و در مقابل او قیام کردند و کار او را در مجلس و محکمه حقوقی و شرعی یهودیان «سهدرین» که در بیت المقدس دایر بود مطرح کردند و خاقام بزرگ گفت: «شایسته است یک نفر به خاطر ملتی بیزیر تا همه آن ملت از میان نروند» اکثریت اعضای محکمه با رای او موافقت کردند و دستور توقیف او را صادر کردند. حضرت عیسی به وسیله بعضی از اعضای اقلیت محکمه از حکم صادر شده آگاهی یافت بنابراین از بیم حمله ناگهانی مأموران، اورشلیم را ترک کرد و به کوهی پناه برد^{۳۴}.

• گروهی بدکردار و معاند دشمن متند و با من خصومت می‌ورزند، همان گونه که حضرت عیسی از یهودیان بدفعل و اومه داشت من نیز از حمله ناگهانی و ضربه مهلک این جماعت می‌ترسم.

۳۳- چه فرمایی که از ظلم یهودی گریزم بر در دیر سکویا
دیر = بیت دوم: سکویا: ایرانی شده لفظ یونانی «Episcopus» است به معنی اسقف.

نوشته نامه به هر مهتری سکویا و بطریق هر کشوری
شاهنامه بروی، ح ۱۶۶۹/۶ به نقل معین:
در شاهنامه فردوسی در موارد دیگری هم همین لفظ به معنی اسقف آمده است:
سکویا و رهبان سوی شهریار بفرستند بسا هدیده و بسا نثار
شاهنامه چاپ سکو، ح ۷۲/۹

سکویا و قتیس و رهبان روم همه سوگواران آن مرز و بوم
شاهنامه چاپ سکو، ح ۳۰۷/۹
در برخی فرهنگ‌های لغت و شرح خاقانی سکویا نام دیر و یا نام شخص تصور شده است که البته نادرست است.
• چه می‌فرمایی؟ آیا از ستم معاندان خود بر در عبادتگاه اسقف پناه برم و به معبد ترسایان بگریزم؟^{۳۴}

۳۴- چه گویی آستان کفر جویم نجویم در ره دین صدر والا
آستان: آستانه، پای ما جان، کفش کن، مقابل پیشگاه و صدر: «لغت نامه»
صدر: پیشگاه. «لغت نامه». || والا: بلند، رفیع، «لغت نامه».
• شاعر به تعریض می‌گوید: آیا می‌گویی که من به دنبال آستان کفر باشم و در راه دین در طلب صدر والا بی‌باشم؟

۳۵- در ایسخازیان آنک گشاده حریم رومسیان آنک مهتیا
ایسخازیان: جمع ایسخازی؛ ایخازی: منسوب به ایخاز. ایخاز نام قومی و نیز نام سرزمینی است در جبال قفقاز در کنار دریای سیاه و گرجستان. این سرزمین در روزگار ساسانیان جزو امپراطوری روم شد و مردمان آن به دینت مسیحی گرویدند. در قرون اولیه اسلامی خراجگزار مسلمانان بودند ایخاز مدتی نیز جزو متصرفات ایران بوده است^{۳۵}، بعدها دولت عثمانی آنجا را به قلمرو حکومتی خود منظم ساخت. از سال ۱۸۶۴ میلادی به تصرف روس‌ها در آمد و تا پایان ایام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از ایالات خودمختار محسوب می‌شد، پس از فروپاشی، دولت گرجستان ادعای مالکیت آن را

کرده است و ابخازیان نیز به یاری برخی سیاست‌ها از سلطهٔ گرجستان سرپیچیده‌اند. مراد از ابخازیان در این بیت امیران و فرمانروایان حاکم بر این سرزمین است.^{۳۳}

آنکه: کلمه‌ای است برای اشاره به دور اعم از مکان یا زمان. مقابل اینک که برای اشاره به نزدیک است. «لغت‌نامه» در این بیت اشاره به مکان مراد است.

رومیان: جمع رومی؛ منسوبان به روم، مراد از رومیان در این بیت امپراطوران روم است «روم» را در بیت چهل و چهارم توضیح بیشتری داده‌ام. || مهیا: آماده، حاضر و آماده، بر ساخته «لغت‌نامه».

• در و دروازهٔ حاکمان و امیران ابخاز به روی من باز است و حرم امپراطوران روم نیز آمادهٔ پذیرایی از من است.

۳۶- بگردانم ز بیت‌الله قبله به بیت‌المقدس و محراب اقصی
بیت‌الله: کعبه، بیت‌الله الحرام، بیت الحرام. «لغت‌نامه». || قبله: جهتی که در نماز بدان جهت روی می‌آورند و آن برای مسلمانان کعبه است. || بیت‌المقدس: قبلهٔ یهود و نصاری «آندراج» نخستین قبلهٔ مسلمانان، قسمت دوم این ترکیب گاهی بر وزن «مفعول» اسم مکان منظور می‌گردد و گاهی بر وزن «مفعول» اسم مفعول و یا اسم مکان از ثلاثی مزید در نظر گرفته می‌شود. خاقانی این ترکیب را به هر دو صورت در اشعار خود نقل کرده است.

با قطار خوک در بیت‌المقدس یا منه با سپاه پیلیر درگاه بیت‌الله میا
دیوان، ص ۱
شهر سیاست خفتهٔ دریند از احتشام بیت‌المقدس است شما غی ز اقتدار
دیوان، ص ۱۷۷

در بیت زیر به صورت اسم مکان ثلاثی مجرد به کار رفته است:

به بیت‌المقدس و اقصی و صخره به تقدیسات انصار و شلیخا
دیوان، ص ۲۸

بیت‌المقدس یا قدس شریف نزد مسلمانان و مسیحیان و یهودیان، مقدس و زیارتگاه است. گاهی مراد از آن شهر بیت‌المقدس است که تا سال ۱۹۶۷ شهری بوده است که به دو بخش کهنه و نو تقسیم شده بود و شهر کهنه در اختیار دولت اردن هاشمی بود و تقریباً

همهٔ مکان‌های مقدس در شهر کهنه قرار داشت. این قسمت از شهر در جنگ معروف اسرائیل با اعراب به تصرف اسرائیلیان در آمد و آن را قسمتی از پایتخت خود ساختند که مورد قبول اغلب مسلمانان نیست. در این بیت مراد از بیت‌المقدس، مسجد اقصی است که در قرآن کریم (سورهٔ اسراء ۱/۱۷) به آن اشاره شده است.^{۳۴} به اعتقاد مسلمانان این مسجد دومین مسجد پس از مسجد الحرام است. بنابر آنچه در «کتاب اول تواریخ ایام» و «کتاب اول پادشاهان از عهد عتیق آمده است؛ حضرت داود از طرف خدای تعالی برای فراهم کردن مقدمات ساختمان آن مأموریت یافت ولی از ساختن آن منع شد.^{۳۵} پس از درگذشت داود فرزندش سلیمان در سال چهارم سلطنت خود به ساختن معبد آغاز کرد و پس از سیزده سال آن را به پایان رسانید.^{۳۶} این پرستشگاه در طول تاریخ بارها تجدید بنا شده است در ایام خلافت ولیدبن عبدالملک بن مروان «۸۶-۹۶ هـ» از خلفای بنی‌امیه مسجد بزرگی به نام مسجدالاقصی در قسمتی از همان مسجد الاقصی اصلی ساخته شد (در بیت هشتادم نیز توضیحات دیگری داده شده است).

محراب: قبله، جهت عبادت، آنجا که روی بدان عبادت کند «لغت‌نامه» اما در این بیت مراد از آن محراب خاصی است که در بیت‌المقدس بوده است و یهودیان اعتقاد دارند که محراب محل مقدسی است در معبد که خدای تعالی مشیت و ارادهٔ خود را در آن محل بر بنی اسرائیل ظاهر فرمود.^{۳۷} محراب بیت‌المقدس در «کتاب اول پادشاهان» چنین توصیف شده است: «و از پشت خانه [بیت‌المقدس] بیست ذراع یا تخته‌های سروآزاد از زمین تا سر دیوارها بنا کرده و آن را در اندرون به جهت محراب یعنی به جهت قدس الاقداس بنا نمود. اما داخل محراب طولش بیست ذراع و عرضش بیست ذراع و بلندیش بیست ذراع بود و آن را به زر خالص پوشانید. روی محراب زنجیرهای طلا کشید و آن را به طلا پوشانید»^{۳۸}.

اقصی: دورتر «لغت‌نامه» مراد از محراب اقصی در این بیت محراب بیت‌المقدس و یا محراب مسجد اقصی است. محراب اقصی در پیش دیگری نیز آمده است:

آستان و حضرش را از شرف صخره و محراب اقصی دیده‌ام

دیوان، ص ۲۷۲

• باز به تعریض می‌گویند: از کعبه، از خانه خدا روی بگردانم و بیت‌المقدس را قبلهٔ خویش سازم و روی به سوی محراب اقصی بیاورم!^{۳۹}

۳۷- سرا از بعد پنجاه ساله اسلام نژید چون صلیبی بند بر پا صلیبی: نرسا، عیسوی، خاج‌پرست، زُتار دار. «ثفت‌نامه»
 * خاقانی ضمن اشاره به توطئه‌هایی که در پشت پرده برای دستگیری او در حال شکل‌گیری بوده گفته است که پس از پنجاه سال مسلمانی اینک برای من زبیده نیست که مانند راهبان دیرها زنجیر و بند بر پای داشته باشم.

۳۸- روم ناقوس بوسم زین تحکم شوم زُتار بندم زین تعدا ۱۹۱
 ناقوس زنگی که نصاری در کلیسا می‌زنند. در روزگاران گذشته در ممالک اسلامی در کلیساها به جای ناقوس فلزی از ناقوس چوبی استفاده می‌کردند. محمد قزوینی می‌گوید: «ناقوس دو قطعه چوب بوده یکی بلند و یکی کوتاه که عیسویان مشرق به یکدیگر می‌کوبیدند برای اعلام هم‌کیشان خود به ادای صلوة و چوب کوتاه را و بیل و ویله می‌گفته‌اند» ۱۹۱ «تحکم» جور و تعدی کردند. در اصل حکومت نمودن بر کسی است اما این حکومت فرمانروایی بیجا و حکومت به غلبه است.

زُتار: از ریشه یونانی «Zonaria» به معنی کمربند است که زمین‌نصاری به امر مسلمین بر میان می‌بسته‌اند تا از مسلمانان شناخته شوند. ابن اثیر در ذیل حوادث سال ۲۲۵ ه‍.ق درباره فرمان متوکل خلیفه عباسی «۲۲۲-۲۲۷ ه‍.ق» بر اهل دژه در مورد پوشیدن عسلی و بستن زُتار و الزام و اجبار اهل دژه به رعایت این امر و دیگر سخت‌گیری‌های او برای مسیحیان و یهودیان مطالب شایسته توجهی یاد کرده است ۱۹۱.
 گاهی به کمربند زردشیمان و مجوس نیز زُتار گفته شده است و خاقانی در اشعار خود زُتار را به هر دو معنی به کار برده است: الف به معنی کمربند مسیحیان:

سوزن عیسی مباحث رشته سریم لبش

رومیان زین رشک زُتار از میان افشاندند

دیوانه، ص ۱۰۷

بهرام کاسقفی است به زُتار هر قلی در

گفت از طلال تبع تو به مسغری ندادم

دیوانه، ص ۲۸۱

نرسا صتمی کز بی هر غم خواری
 بر هر در دیری زده دارد داری
 زان زلف صلیب شکل دادی باری
 یک سوی کزو بستمی زُتاری
 ب: در معنی گشتی و کمربند زردشیمان:

به مغان آی تا مرا بیخی
 که ز حیل المثنین کنم زُتار

دیوانه، ص ۱۹۵

خاقنه جای تو و خانه می جای من است

پیر سجاده ترا داده و زُتار مرا

دیوانه، ص ۲۰

گر برده من گیری در کوی مغان آبی

از حیل متین بیخی زُتار که من دارم

دیوانه، ص ۵۰۲

اربعین شان را ز خمین نصاری دان مدد

طبلشان شان را ز زُتار مجوسی دان نشان

دیوانه، ص ۳۲۷

تعدا: به فتح اول و تشدید دال به معنی ظلم این لفظ در اصل تعدی یا یاه تحنانی است مگر فارسیان به تصرف خود اکثر بای الفاظ این وزن را بدون قاعده عربی به الف بدل نمایند چنانکه: تمئی و توئی و تجلی و تماشی را تمئا و تولآ و تجلا و تماشا خوانند و این نوعی از تفریس است. «غیبات اللغات» تعدا به معنی ظلم و ستم و دستگیری و جبر و زورگویی در اشعار دیگر خاقانی هم دیده می‌شود:

دست تو شمس و خطی تو خط استوا کساقلم شرک را به تعدا پیرافکند

دیوانه، ص ۱۳۹

* باز به تعریض می‌گوید: آیا از غلبه زورگویان باید بروم و به ناقوس احترام بگذارم و از جبر و ستم تجاوزگران و تعدی آنان بروم و زُتار نصاری بر میان بندم و از مسلمانی خویش دست بردارم ۱۹۱

۳۹- کسب تفسیر سریانی ز انجیل بخوانم از خط عبری معماً؟

سریانی: یکی از زبان‌های سامی است که در حقیقت یکی از گونه‌های زبان آرامی است. پس از نفوذ اسکندر مقدونی در شرق نزدیک زبان یونانی خاصه در شهرها جایگزین زبان آرامی گردید و از آن به بعد زبان آرامی به عنوان زبان محلی باقی ماند و لهجه‌ها و صورت‌های متنوع از آن پدید آمد که یکی از آن‌ها سریانی است که از زبان آرامی متداول در شمال غرب بین‌النهرین نشأت گرفت. پس از نفوذ مسیحیت در این ناحیه آرامیان مسیحی خود را به سوره منسوب ساختند و بدین ترتیب اصطلاح سریانی برای این صورت از زبان آرامی پدید آمد. زبان سریانی در سده‌های اوّله میلادی با سرعت تمام در سراسر سوریه و بین‌النهرین غربی انتشار یافت. پس از فتوحات مسلمانان در قرن هفتم میلادی و نفوذ اسلام در سوریه و بین‌النهرین به تدریج زبان عربی جایگزین زبان سریانی شد، و زبان سریانی عمدهٔ زبان دینی کلیسای سریانی گردید ولی لهجه‌های سریانی در بعضی نقاط دورافتاده باقی ماند و هنوز هم در پاره‌ای نقاط زبان سریانی به عنوان لهجهٔ بومی محلی باقی است. و لهجهٔ آشوری‌ها و کلدانی‌های سوریه و عراق و ایران و ترکیه نیز از فروع زبان سریانی است. آثاری که از زبان سریانی باقی مانده است بیشتر مربوط به مسیحیان سریانی زبان است.

زبان سریانی از اوایل ظهور آیین مسیح زبان کلیسای شرقی گردید و آثار ادبی مذهبی مسیحی به این زبان فراهم شد. در قرن دوم میلادی شهر «الرها» یکی از مراکز مهم مسیحیان گردید و به مناسبت مهاجرت‌های گروهی از یونانیان بدان سامان و اختلاط زبان آنان با یکدیگر زبان سریانی رنگ و رویی خاص یافت و برای تحریر مسائل دینی و فلسفی و علمی زبانی رسا و بارور شد و آثاری که از این زبان باقی مانده است فراوان است و غالباً به ترجمه و تفسیر تورات و انجیل و مسائل دینی و سرودهای مذهبی مربوط است. انجیل: [مژده، بشارت] هر یک از چهار زندگی نامهٔ حضرت مسیح در کتاب عهد جدید. انجیل‌های چهارگانه عبارتند از: انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا و انجیل یوحنا. در سه انجیل اول داستان زندگی حضرت عیسی نقل شده است اما انجیل چهارم (یوحنا) در واقع رساله‌ای فلسفی در رسالت عیسی است. تلاوت منظم انجیل‌های چهارگانه در بسیاری از کلیساها با تشریفات خاص صورت می‌گیرد.

خط عبری: خط زبان عبری است، زبان عبری از شعبةٔ زبان‌های کنعانی، جزو زبان‌های سامی محسوب می‌شود. این زبان با زبانی که فینیقی‌ها یا موآبی‌ها به آن تکلم می‌کردند تفاوت چندانی نداشته است. الفبای خط یهودیان یا حروف الفبای فینیقی ارتباطی نزدیک داشت. کتاب عهد عتیق و ادبیات قوم یهود بدان خط نوشته شده است و عالمان یهود درین آن نبوده که حرکات را به حروف ضمیمه کنند و آن‌ها را ضبط کنند، این کار را به عهدهٔ خواننده می‌گذاشتند که خود حرکات را از مفهوم عبارت استخراج کند. ناگفته پیدا است که این امر یکی از مشکلات این خط را فراهم آورده است. معماً: سخن مشکل و دشوار و پوشیده، سخن رمزآمیز، کلامی باشد که به طریقی به رمز و دلالت کند.

• در ادامهٔ تعریضات خود می‌گوید: پس از پنجاه سال مسلمانی آیا از انجیل تفسیری سریانی بسازم و یا رمز و ابمای خط عبری بگشایم و به عبارت دیگر بروم و به بررسی انجیل و تورات بپردازم و مسیحی یا کلیسی بگیرم؟

۴۰- من و ناچر مکی و دیر مخران در بقراطیایم جسا و ملجا

ناچر مکی: دربارهٔ این کلمه مطلب گونه‌گون در فرهنگ‌ها و شرح‌ها دیده می‌شود و از آن جمله است: ناچر مک: به ضم جیم و سکون رای بی نقطه و فتح میم و کاف ساکن به معنی دربتکده و بت‌خانه نشستن باشد. و بعضی گویند نام زاهدی است ترسا و نام معبد ترسایان هم هست «برهان قاطع» در فرهنگ جهانگیری هم تقریباً همین مفهوم یاد شده است. ناچر مک: به ضم جیم نازی و فتح میم در بتکده نشستن و بعضی گفته‌اند نام مردی است از زهدا ترسایان، شیخ آذری گفته: ناچر مکی معبد فلاطون و بقراطیان هزار حکیم بودند که در حوالی دیر مخران مسکن داشتند و از آنجا به جاهای دیگر می‌رفتند و فرهنگ رشدی. لاهیجانی در شرح همین بیت می‌گوید: «ناچر مک به تاء المنضی الفوقاییه و الجیم بعدها و الزاء المهملة بعدها، نام یکی از مشاهیر ترسایان است و یای ناچر مکی یای مصدری است»^{۱۷} مینورسکی در توضیح این کلمه گفته است: «در باب «ناچر مکی» تاکنون هیچ‌گونه تعبیر و تفسیری اظهار نشده است. عقیدهٔ اولی من این بود که این کلمه را باید با جرمنی خواند و آن را نام یکی از روحانیان سریانی منتسب به اسقف نشین معروف با جرمنک می‌دانستم که شامل حوزهٔ گزرگوک و غیره بود و شیو

قدیس «Stebios» موسس و بانی دیر یکی از سیزده تن آباء سریانی به شمار است که از قرن پنجم یا ششم میلادی به گرجستان آمدند اگرچه خود وی از انطاکیه بود. در این مورد عقیده آقای «Z.D.Ava Inbiviti» نزد من مرجح به نظر می‌رسد. وی ناجر مکی را با ناج ارمک نوی «Nac armag-evis» که مقر نایبستانی سلاطین بقراطی در قرن دوازدهم بوده است تطبیق می‌کند این ناحیه در مجاورت Gori که مولد استالین است قرار دارد... ممکن است خاقانی ناجر مکی را مانند یک اسم منسوب «بعنی کسی که منسوب به ناجر مکی باشد» مثلاً سلطان گیورگی سوم «Giorgi III» به کار برده باشد همچنین ممکن است ناجر مکی یک صورت مخفف از ناج ارمک نوی «Nac armag-evis» باشد در این صورت شاعر آرزو می‌کند که هرگز از مقر لذت و عشرت سلاطین بقراطی «که ظاهراً در آن زمان در شروان شهرت داشته است» جدا نشود و همواره ملازم آن درگاه باشد.^{۶۷}

دیر مخران: دربارهٔ دیر مخران نیز مطالب گونه‌گون در فرهنگ‌ها نقل شده است که غالباً از استنباط شخص فرهنگ‌نویسان حکایت می‌کند و از آن جمله است: مخران باره فرشت بر وزن یخدان نام دیری و کلیسایی است که معبد ترسایان باشد، گویند بناکننده مخران نام داشته و به نام او شهرت داشته «برهان قاطع» مخران بالفتح نام معبد ترسایان که به اسم یانی معروف است. «غیبات اللغات» توضیحات مینورسکی که از قول یکی از دانشمندان روس نقل کرده است شایان توجه و دقت است. او می‌گوید: «مُخران» «Mokran» (در اصل مُخْران) به معنی بلوط زار و بیشه بلوط) ناحیه‌ای است واقع بین دو شعبه از رود کور «kura» به نام کسانی «ksani» و ار گوی «Argevi». دیر مخران باید با دیر معروف «شبو مغوم» «Shio-Mghvime» واقع در ساحل شمالی رود کور تقریباً به فاصلهٔ هفت کیلومتر در شمال کورسی قدیمی «متسختا» «Mtskheta» منطبق باشد.

مغوم «Mghvime» به معنی دخمه و مفاک است و در آن زمان به جای دیر دخمه‌ای بوده است که شیو قدیس «St. Shio» در آن می‌زیسته است.^{۶۸}

محمد قزوینی از قول مینورسکی می‌نویسد: «نام ولایت کوچکی در شمال تفلیس که هنوز هم به همین اسم باقی است»^{۶۹}.

بقراطیان: استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب دربارهٔ بقراطیان می‌نویسد: «بقراطیان یا بقراطیونان که اروپایی‌ها آن‌ها را «Bagratonids» و «Bagratids» گویند سومین سلسله از امراء ارمنستان بوده‌اند که از اواخر سدهٔ نهم میلادی تا اواخر سدهٔ یازدهم میلادی در

آن خطه حکومت راندند. آن‌ها چنانکه مورخان نوشته‌اند اصلاً از نژاد سامی بودند و از خیلی قدیم به ارمنستان مهاجرت کرده و قدرت و مکتب بهم زده بودند. یکی از اجداد آن‌ها که بقراط نام داشت در زمان اشکانیان مقام و مرتبهٔ مهمی یافت و مقرر گردید که در موقع تاج‌گذاری پادشاهان اشکانی وی تاج را بر سر پادشاه نهاد. رفته رفته این مرتبه در اعقاب بقراط موروثی گردید و مقارن ظهور اسلام اعقاب بقراط در ارمنستان متنفذترین و مقتدرترین خاندان‌ها گردیدند. در سال ۷۵۳ میلادی یکی از آن‌ها به نام «آشود» از جانب مروان حمار آخرین خلیفهٔ اموی فرمانروای ارمنستان گشت. امّا در سال ۷۵۸ میلادی شاهزادگان و امراء ارمنستان که از ارتباط و اتساب او با عربان ناراضی بودند او را گرفتند چشمش را برآوردند. یک قرن بعد شخص دیگری از این خاندان که باز «آشود» نام داشت او را «آشود کبیر» لقب داده‌اند، از طرف خلیفهٔ عباسی المتوکل لقب امیر الامراء گرفت (۸۵۹ م). بیست و شش سال بعد از جانب یکی از سرداران معتمد خلیفه به حکومت رسید. سلسلهٔ بقراطی که بدین گونه تشکیل یافت پادشاهانش از این قرار بودند:

آشود اول ملقب به کبیر (۸۸۵-۸۹۰ م)
سناط (۸۹۰-۹۱۲)
آشود دوم (۹۱۲-۹۲۸)
آپاس (۹۲۸-۹۵۲)
آشود سوم (۹۵۲-۹۷۷)
سناط دوم (۹۷۷-۹۸۹)
گایگیک اول (۹۸۹-۱۰۲۰)

بورس و آشود چهارم که مشترکاً سلطنت کردند (۱۰۲۰-۱۰۴۰)

دورهٔ فترت (۱۰۴۰-۱۰۴۲)

گایگیک پسر آشود چهارم (۱۰۴۲-۱۰۴۵)

و از آن پس ارمنستان ضمیمهٔ امپراطوری بوزنطی «بیزانس» گردید و سلسلهٔ بقراطیان ارمنستان برافتاد.^{۷۰}

با توجه به سال‌های حکومت ابن امیران که به باگراتیدهای ارمنستان موسوم‌اند و نخستین فرمانروای آنان در سال ۲۷۲ هجری بر مسند امارت و فرمانروایی نشسته است و

آخرین امیر آنان در سال ۲۳۶ یا ۲۳۷ هـ ق درگذشته است نگارنده را عقیده بر این است که منظور خاقانی از بقراطیان در این بیت می‌شبهه این سلسله از باگرایندها نبوده است، چه خاقانی هشتاد و چند سال پس از درگذشت آخرین امیر این سلسله به دنیا آمده است. پس باید در پی بقراطیان دیگری بود این بنده گمان می‌کند که مراد و منظور خاقانی از بقراطیان در این بیت یا بقراطیان گرجستان است و یا بقراطیان رومینی ارمنستان.^{۵۵}

بقراطیان گرجستان از اوایل قرن ششم اعتبار بیشتری پیدا کردند و در سال ۱۱۲۲م=۵۱۶ هجری قمری به فرماندهی «داوت» نقیسی را از دست مسلمانان خارج ساختند و ظاهراً اشاره ابن اثیر به شکست سپاه سی هزار نفری مسلمانان و اسارت چهار هزار تن از آنان و کشتار جماعت بسیاری از همان مردمان در سال ۵۱۵ هـ ق باید به همین قیام گرجیان مربوط باشد.^{۵۶} و از این تاریخ به بعد امیران گرجستان همواره به نواحی اطراف دست‌اندازی کردند و به کشورگشایی پرداختند از آن جمله «داوت» در حدود سال ۵۱۸ هـ ق شهر آبی حمله کرد و بزرگان و فرمانروای آن شهر را دستگیر کرد و با خود برد.^{۵۷} جانشین داوت، دیمیتری نامی است که از سال ۵۱۸ هـ ق به بعد تا سال ۵۵۰ هـ ق در گرجستان بر مسند قدرت بود و از سال ۵۵۱ تا سال ۵۸۰ هجری قمری گورگی سوم پادشاه گرجستان بود و مادر اخیستان ظاهراً عمه همین پادشاه بوده است و هموست که در جنگ‌های میان شروانشاه و خزران در «درینده» به یاری شروانشاه شتافت و نیز در سال ۵۵۷ هـ ق در ایام همین پادشاه گرجیان با سی هزار جنگجو به شهرهای مسلمان‌نشین حمله کردند و شهر «دبیل» را متصرف شدند و به غارت آن پرداختند و ده هزار تن را کشتند و تعداد بی‌شماری از زنان و کودکان را به اسارت بردند.^{۵۸} بنابراین در آن روزگاران این سلسله از بقراطیان از اشتهار و معروفیت ویژه‌ای برخوردار بودند و این شهرت در زمان سلطنت ملکه «تمر» یا «نامارا» که از سال ۵۸۰ تا سال ۶۱۰ هـ ق حکومت کرد و با فتوحات بسیار بر وسعت قلمرو خود افزود، و شهرت او بیش از پیش در اطراف و اکناف پراکنده شد.^{۵۹} اما مراد از بقراطیان می‌تواند بقراطیان رومینی ارمنستان نیز باشد.

امیران این سلسله از باگرایندها از سال ۱۰۸۰ میلادی = ۴۷۲ هجری قمری تا سال ۱۲۲۶ میلادی = ۶۲۳ هجری قمری در پاره‌ای نواحی ارمنستان به عنوان جانشینان باگرایندهای ارمنستان حکومت رانده‌اند و عبارتند از:

۱- رومین اول ۱۰۸۰-۱۰۹۵ = (۲۷۲-۴۸۸ هـ ق) او از خویشان گاییک دوم آخرین امیر

بقراطیان بود.

۲- کسنتاتین اول فرزند رومین

۳- نتودر اول پسر کسنتاتین

۴- لئون اول پسر کسنتاتین

۵- نتودر دوم پسر لئون

۶ و ۷- رومین دوم پسر نتودر دوم و مله برادر نتودر دوم و رومین سوم برادرزاده نتودر

دوم ۱۱۳۷-۱۱۸۷ = (۵۳۱-۵۸۳ هـ ق)

۹- لئون دوم برادر رومین سوم

۱۰- ایزابل دختر لئون دوم

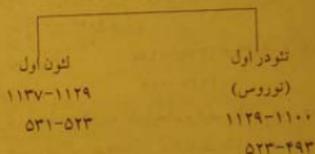
۱۱۸۷-۱۲۱۹ = (۵۸۳-۶۱۶ هـ ق)

۱۲۲۰-۱۲۲۶

این سلسله پس از حمله مغولان به آذربایجان و ارمنستان از بین رفتند.^{۶۰}

و نیز امکان آن هست که این بقراطیان از سلاله بقراطیان گرجستان بوده باشند که از حکام محلی بوده‌اند و آوازه تاریخی چندانی نداشته‌اند اما در شروان معروف بوده‌اند.

روین اول
 $1080-950=1090-972-288$
 ↓
 کستائین اول
 $1090-1100=1100-993$

ملجا: پناه گاه، پناه جای.

۳۰ شاعر در دنباله تعریضات خود می گوید: لابد پس از این باید ملازم ناجر مکی و دیر مخران باشم و با ملاف و پناه گاه من در دربار و درگاه بقرایبان باشم.

۴۱ مسرا بسینند در سوراخ غاری شده مولوزن و پوشیده جوخا مولو: به ضم اول و لام و سکون ثانی و واو: شاخ آهنی باشد که قلندران و جویکان

هندوستان نوازند و بعضی گویند نبی باشد که کشیشان در کلیسا نوازند و بعضی دیگر گویند: مولو زندگی و حلقه جندی است از آهن که زاهدان ترسا در درون دیر نوازند و حلقه های آهن را جینانند «برهان قاطع». ا مولوزن: مولوزنده، نوازنده مولو، آن که مولو می نوازد: «لغت نامه» از سیاق سخن خاقانی در این بیت و نیز با توجه به بیت هشتاد و ششم همین قصیده که می گوید:

بسه بانگ و زاری مولوزن از دیر بسنه بسند آهن اسقف پسر اعضضا
 چنین استنباط می شود که مراد شاعر از «مولو» نوعی نی و یا وسیله دیگر موسیقی است که در آن می دهند و بانگی از آن برمی آید و شعر دیگر خاقانی مؤید این معنی است:
 مولو مثال دم جو بر آرد بالال صبح من نیز سرز جوخه خارا برآورم

دیوان، ص ۲۳۵

مسیحیان از این وسیله موسیقی در عبادات و اظهار تضرع و زاری و نشان دادن ریاضات خود در قارها و دیرها بهره می بردند.

جوخا: به ضم اول جامه واری را گویند که از پشم بافته باشند و جامه ای را نیز گفته اند که نصاری پوشند «برهان قاطع» و در این بیت معنای دوم مراد است.

۳۰ در دنباله همان تعریضات می گوید: «لایذ مردم باید بسیند که من در دیری اقامت کرده ام و در غاری نشستام و لباس خشن راهبان مسیحی پوشیده ام و مولو می زدم و آن از ریاضات و تضرع و زاری من حکایت می کند.

یادآوری این نکته شاید بی مناسبت نباشد که برخی ریاضت کشان مسیحی از همه دارایی خود دست می کشیدند و به تنهایی از راه صدقه روزگار می گذرانیدند. به عنوان مثال از زندگی یک راهب مصری نقل شده است که وی مدت یک ربع قرن در انزوا روزگار گذرانید، ابتدا در یک قبر زندگی می کرد سپس به دره متروکی روی آورد و در آن دره عمر به سر برد و سرانجام در بیابانی در غار و در وسط صخره ها زندگی کرد^{۱۱}.

۴۲ - به جای صدره خارا چو بطریق پلاسی پوشم اندر سنگ خارا
 صدره: به ضم صاد، نیم تنه، جامه ای که سینه را بپوشاند، «لغت نامه» پیراهن کوناهن است که فقط سینه و دوشانه را فراگیرد «لسان العرب»

خارا: سنگ سخت را گویند و نوعی از بافته ابریشمی هم هست که مانند صوف

موج دار بود. و آن ساده و محطط باشد محطط آن را عنابی خوانند. «برهان قاطع» در این بیت «خارخار» در مصراع اول به معنی پارچهٔ ابریشمین است و در مصراع دوم به معنی سنگ سخت.

بطریق: مجتهد ترسیان باشد «برهان قاطع» بعضی‌ها این کلمه را تغییر شکل یافتهٔ بطرک «Batrak» یا بطریق «Batrak» دانسته‌اند که این الفاظ خود از لفظ یونانی پاتر یا رخ (Patriarch) معرب شده‌اند که به معنی رئیس خانواده است. در روایات کتاب مقدس هر یک از اجداد یهود مانند ابراهیم، اسحاق، یعقوب و فرزندان یعقوب «بطرک» خوانده شده است. در کلیساهای مسیحی مخصوصاً کلیسای شرقی بعضی از اسقف‌های عالی مقام که بر عده‌ای از اسقف‌های دیگر ریاست داشته‌اند، عنوان «بطرک» دارند. بطرک‌نشین‌های اولیه عبارتند از: رم، اسکندریه، انطاکیه و در سده‌های چهارم و پنجم قسطنطنیه از قرن پنجم به بعد در اورشلیم و دیگر جاهای دنیا نیز بطرک‌نشین‌هایی ایجاد گردید.^{۸۲} بطریق نزد محققان ایرانی معنایی نزدیک به همین معنی دارد و آن یکی از شش مقام و منصب مشهور مسیحیان است. خوارزمی در فصل نهم از باب ششم مقالهٔ اول کتاب مفاتیح‌العلوم زیر عنوان «کلمات و اصطلاحاتی که در تاریخ روم زیاد به کار می‌رود» می‌گوید: مراتب دینی رومی‌ها: بطرک: این کلمه چون معرب شود بطریق می‌شود، در تمام سرزمین‌های روم چهار بطرک وجود دارد یکی در قسطنطنیه، دیگری در روم، سدیگر در اسکندریه چهارم در انطاکیه. قائلین: همان جائلین است که مرتبه‌اش زیردست بطریق است و در دربار خلافت در کشور عراق در مدینه‌السلام (= بغداد) مقام دارد و زیر نظر بطریق انطاکیه خدمت می‌کند. مطران: زیردست جائلین است، جایگاه مطران در خراسان شهر مرو است. اسقف: در هر شهری وجود دارد و زیر نظر مطران خدمت می‌کند. قشیس: پس از اسقف است و شماس: زیردست قشیس است و او کسی است که گروه خوانندگان و نوازندگان و خادمان قربانگاه به فرمان او خدمت می‌کنند. این گروه دارای رتبه و مقام نیستند.^{۸۳} در اینجا باید یاد آور شد که خاقانی و دیگر شاعران مسلمان در استخدام واژه‌ها به معنای اصطلاحی و ارزش آن‌ها در کلیساهای اعتنایی نداشتند، همین گونه که می‌بینیم خاقانی «بطریق» را که بزرگترین شخصیت در مقامات روحانی کلیسای مشرق زمین بوده است و در یکی از چهار شهر بزرگ آن روزگار زندگی می‌کرده است، دیرنشین و ریاضت کش بالای کوه‌ها و دل سنگ‌ها ساخته است. خاقانی

همه مقامات یاد شده در بالا را در همین قصیده آورده است اما هیچ یک از آن‌ها در مقام و مرتبهٔ اصلی خود قرار نگرفته‌اند و از بطریق و جائلین و مطران و اسقف و قشیس و شماس به عنوان یکی از ریاضت‌کنشان روحانی مسیحی یاد کرده است. این گونه تسامحات در شعر شاعران دیگر نیز فراوان است مثلاً سعدی در حکایتی در بوستان مع و برهمن را یکی دانسته و همین برهمن را پیر اوستا و زند خوانده است و در بیت‌خانهٔ هندوان مغان و کشیشان را در یک شأن و مقام قرار داده است و در واقع یکی دانسته است و روحانی آیین هندو را مطران آذربست نامیده.

معنی را که با من سر و کار بود
به نر می‌بیرسیدم ای برهمن
همین برهمن را ستودم بلند
شسی همچو روز قیامت دراز
کشیشان هرگز نیازده آب
نگه کردم از زیر تخت و زیر
پس پرده مطرانی آذربست

نکوگوی و هم حجره و بار بود
عجب دارم از کار این بقعه من...
که ای پیر تفسیر استوار زتند...
مغان گرد من بی‌وضو در نماز
بفعل‌ها چو مسردار در آفتاب...
یکسی پرده دیدم مکتلاً به زر
مجاور سر ریسمانی به دست

بوستان، ص ۸۲

پلاس: پشمینه‌ای باشد سطر که در رویشان پوشند «برهان قاطع» زندگی راهبان بسیار ساده بوده است و معمولاً لباس‌های تن آزار و خشن بر تن می‌کرده‌اند در این باب گفته‌اند: «هر رهبانی در حجرهٔ علیحدهٔ خویش کار می‌کرد، خوراک می‌خورد و همان جا می‌خوابید، با نان و شیر تغذیه می‌تود، جامه‌هایی بر تن می‌کرد از موی اسب و تقریباً به‌طور دائم از تکلم لب فرو می‌بست»^{۸۴}.

سنگ خارخار: سنگ سخت، در اینجا مجازاً دیر و یا زیارت‌گاهی است که بر بالا کوه‌ها و در دل سنگ‌ها ساخته می‌شده است.

❖ در دنبالهٔ تعریض‌های پیشین می‌گوید: به ناچار باید به جای نیم‌تنهٔ حریری و ابریشمین لباس درشت ریاضت‌کنشان مسیحی بر تن کنم و در دل سنگ‌ها و بالای کوه‌ها زندگی به سر برم!^{۸۵}

۲۲- چو آن عودالصلیب اندر بر طفل صلیب آویزم اندر حلق عمدا

عبدالصلیب: فاوانیا، دوابی است که آن را فاوانیا گویند، با هر که باشد از زحمت صرع ایمن گردد و بعضی گویند چونی است که آتش بر آن کار نکند و هر چند بشکند مریع برآید و خوب سه گوش را نیز گویند که در تعویذهای کودکان بر رشته کشند تا در خواب نترسند. «برهان قاطع» مؤلف «الانبیه عن حقائق الادویه» می گوید: «فاوانیا معتدل است به گرمی و خشکی، وی علت ام العصبیان «بیماری غش» را نیک بود، چون از کودکی بیابویزی و صرع را سود دارد جو به زیر بینی بر سوزی...»^{۹۶} در اشعار دیگر خاقانی نیز اشاراتی به این نکته ها شده است.

فلک جو عود صلیبش بر اختران بزند که صرع داربوند اختران به گناه زوال

دیوان، ص ۸۹۷

دهر پیر بوالفضول است ام صبیان یافته کز نبات فکر او عودالصلیبش یافتم

دیوان، ص ۹۰۷

کعبه را از خاصیت پنداشته عود الصلیب کسر دم ابن الله او را ام صبیان آمدند

دیوان، ص ۳۷۰

ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه در مورد اشاره به خرافات مذاهب درباره فاوانیا بحثی شایسته توجه دارد. «عجب از حکایات مذکور این است که نصاری به خوب فاوانیا در توضیح امر صلیب استدلال می کنند و می گویند چون این خوب را قطع کنی چیزی مانند صلیب در آن ظاهر می گردد، حتی این که جمعی می گویند که از زمان دارا ورتخت مسیح این علامت در خوب یافت شد و می گویند که چون این خوب را به جهت همین صلیبی که دارد به مضرع بیابویزم سودمند خواهد بود، چنانکه در قیامت مردگان دلیل است. گویا این دسته هم از کتب طب بی اطلاع بودند و از حکایاتی که جالینوس فاضل در نوشته های خود از متقدمین بر زمان مسیح نقل کرده است عقلت کرده اند که پیش از عیسی هم همین خوب را ذکر کرده اند که برای صرع مفید است»^{۹۷} مطالب بسیار دیگری نیز در کتب طبی قدیم نقل شده است.^{۹۸}

صلیب: علامت و نشانی است به شکل دو خط منقطع و معمولاً عمود بر هم که در روزگاران پیشین به ویژه در نزد رومیان بدترین وسیله اعدام شناخته می شد با این توضیح که شخص مجرم را پس از ضرب نازیانه و شکنجه های بسیار مجبور می کردند که صلیب را بر دارد و به فلک برود و در آن مکان دست ها و ایسان پاهای او را به صلیب میخ کوب

می کردند و در فجع ترین وضعی اعدامش می کردند. عامل عمده ای که موجب اشتها صلیب گردید اعدام حضرت عیسی (به عقیده مسیحیان) با این وسیله بود. در دوره رسولان مسیح فقط «بولس» حواری صلیب را مقدس می داشت ولی از سده دوم میلادی صلیب و مسیحیت به گونه ای تفکیک ناپذیر به هم پیوستند و صلیب نشان ایمان مسیحی گردید. از زمان کنستانتین فاتح (۲۷۲-۳۳۷ م) به مناسبت داستانی که در این باب پیدا شد بر ارزش و اعتبار صلیب بیش از پیش افزوده شد و صلیب به عنوان نشانه پیروزی در جنگ ها بر بیرقها نقش بست.^{۹۹}

عمده: به قصد و عمد، در زبان عربی با تنوین نصب به کار می رود اما در زبان فارسی بی نشان تنوین نیز استعمال می شود و خاقانی آن را با کلمه صحرا در قافیه آورده است: رخسار صبح پرده به عمدا برافکند راز دل زسانه به صحرا برافکند

دیوان، ص ۱۳۳

و در موارد بسیاری در قوافی «الف» یا در وسط مضارعها به همین نحو یاد کرده است فرب گنبد نیلوفری مخور که کنون اجل جو گنبد گل برشکافدش عمدا

دیوان، ص ۸

بر آن سر بر سر بی سران به تاج رسد نواج بر نهی ار سر فرو نهی عمدا

دیوان، ص ۱۰

آن ماه دو هفته کرده عمدا هر هفت آمد بر خاقانی و عذرش پذیرفت

دیوان، ص ۷۰۹

۴۴- وگر حرمت ندارندم به ابخاز کنم ز آنجا به راه روم مبدا

حرمت داشتن: محترم شمردن، توقیر (لغت نامه). || ابخاز - بیت ۳۴.

روم: کنستانتین فاتح (۲۷۲-۳۳۷ میلادی) یا به قول ماخذ اسلامی قسطنطین اول پس از فتح شهر روم در سال ۳۱۳ میلادی و دادن آزادی های نسبی به مسیحیان همراه با مهندسان رومی به سوی آسیای صغیر رفت و در شهر بیزانس رحل اقامت افکند و در

سال ۳۲۴ میلادی در محل همان شهر و در محوطه وسیع تری شهری با نام «روم جدید» بنا نهاد که پس از او (و حتی در زمان او) به نام وی به «قسطنطیه» معروف گشت.^{۱۱} بنابراین از این زمان به بعد روم دارای دو پایتخت بود یکی شهر روم در ایتالیا و دومی شهر «قسطنطیه» یا روم جدید در آسیای صغیر. پس از درگذشت قسطنطین مملکتی که از آسیای صغیر و سوریه آغاز می شد و تا آسیایا ادامه پیدا می کرد مدتی در دست جانشینان قسطنطین در آشوب و ناآرامی و هرج و مرج اداره شد تا آن گاه که ثئودوسیوس «ثئودر» امپراطور روم در سال ۳۹۴ میلادی این مملکت را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد و حکومت هر قسمتی را به یکی از دو پسرش تفویض فرمود.^{۱۲} از این زمان به بعد قسطنطیه پایتخت روم شرقی گردید. در مآخذ اسلامی روم شرقی را بلاد روم گفته اند، رفته رفته نام بلاد روم به «روم» اختصار یافته است و به کشورهای اطلاق شده است که آیین مسیحی داشته اند و در مجاورت کشورهای اسلامی بوده اند و بعدها به همه اراضی آسیا صغیر «روم» اطلاق شده است (اگرچه اهل آن مسلمان باشند) و سلاجقه روم به سلجوقیان آسیای صغیر اطلاق گردیده. در ادب فارسی نیز هرگاه سخن از روم به میان آمده است مراد از آن روم شرقی بوده است و مراد خاقانی نیز در این بیت شهر قسطنطیه پایتخت روم شرقی است.

مبدأ: آغاز، مبدأ «لغت نامه» خاقانی مبدأ کردن را به معنی آهنگ کردن و دست یازیدن به کار برده است و در جاهای دیگر دیوان او نیز دیده می شود.
تجسته فقر سلامت کجا کنی حاصل نگفته بسم به الحمد چون کنی مبدأ

دیوان، ص ۱۲

• می گوید: اگر در ابجاز حرمت و احترام را نگه ندارند لایند باید از آنجا راه «قسطنطیه» در پیش گیرم و راهی دیار روم شوم.

۲۵- دبیرستان نسیم در هیکل روم کسبم آیین مسطران را مسطراً

دبیرستان: به معنی دبستان است که مکتب خانه باشد «برهان قاطع»

دبیرستان نهادن: مکتب خانه تأسیس کردن، مکتب خانه دایر نمودن.

هیکل: عبادت خانه ترسیان که در آن صور و تماثیل باشد. «لغت نامه»

هیکل روم: ظاهر مراد از هیکل روم کلیسای «سنت سوبیاه» کلیسای خرد مقدس^{۱۳}

است که در انتهای شمالی میدان بزرگی در قسطنطیه قرار داشته است. بنای آن را به کنستانتینوس دوم نسبت می دهند که در سال سیصد و شصت میلادی آن را بر پا کرد این بنا در سیر تاریخی خود چندین بار دچار آتش سوزی و زلزله گردیده و به وسیله امپراطوران روم مرمت شده است. پس از فتح قسطنطیه به دست ترکان عثمانی در سال ۱۴۵۳ میلادی این معبد را به مسجد ایبا صوفیای امروزی مبدل کرده اند که یکی از بناهای بزرگ جهان به شمار می رود.

مطران: منسی از مناصب ترسیان در بلاد اسلام. اول بطریق است و پس از آن حائلیق و پس مطران و پس اسقف و پس قنیس و پس شماس. «لغت نامه» در بیت چهل و دوم از آن ها یاد کردیم.^{۱۴}
(مطران) اسم مفعول از مصدر تطریه به معنی تر و تازه کرده شده، به جلوه و صفا در آورده شده.

• لایند باید در معبد و برعش گاه شهر قسطنطیه مکتب خانه ای دایر کنم و آیین روحانین مسیحی را روتق و طراوتی تازه بخشم.
(همان گونه که پیش از این اشاره شد در این بیت هم شاعر توجهی به مقام و منصب واقعی مطران ندارد و از این لفظ مقام یک روحانی بلندمرتبه مسیحی را در نظر گرفته است).

۲۶- بدل سازم به زئار و به برئس ردا و طلیسان چون پورسقا

بدل ساختن: بدل کردن، عوض کردن، باز گردانیدن.

زئس: به ضم اول و ثالث جامعه و کلاه پشمین و گنده باشد که بیشتر نصاری و ترسیان پوشند و بر سر نهند. «برهان قاطع» محمد قزوینی در این باب می نویسد: «زئس به ضم باه و سکون راه مهمله و ضم نون در عربی به معنی مطلق جامعه ای است که کلاه دارد یعنی کلاه ماندنی یا او دوخته شده است که انسان در وقت احتیاج سر خود را در آن می تواند بپوشاند چه جامه بارانی باشد چه جبه چه غیرها، اکنون نیز تقریباً همین معنی استعمال می شود بخصوص در شمال آفریقا. و معنی دیگر برئس کلاه طویلی بوده است که صلحا و اقبیا در صدر اسلام می پوشیده اند ولی از سیاق شعر خاقانی یعنی از مقابله زئار و برئس با ردا و طلیسان صریحاً معلوم می شود که مقصود خاقانی جامعه ای بوده

است مخصوص به نصاری و شاید در آن عصر در صفحات قفقاز که خاقانی در آنجا می‌زیسته چنین مفهومی از برسی اراده می‌شده یعنی برسی اطلاق می‌شده است بر جامه‌ای که نصاری می‌پوشیده‌اند.^{۳۳}

ردا (مخفف ردا): بالاپوش آنچه روی لباس‌ها پوشند همچون جبه و عبا و لغت‌نامه: طیلسان: فرجی بی آستین، جادر یا ردایی که مردم طالش پوشند. «لغت‌نامه» به فتح اول و لام، ردا و فوطه‌ای را گویند که عربان و غشیان بر دوشی اندازند. ظاهراً طیلسان ابتدا لباس محلی نالی‌ها بوده است و بعدها بار معنایی بیشتری پیدا کرده است و ردای بزرگان و غشیان گشته است. محمد قزوینی در این باب می‌گوید: «اما طیلسان به فتح لام و به ضم و به کسر معرب تالسان یا تالشان فارسی است و در معنی آن اختلاف زیاد است بین لغویین و ظاهراً اختلاف در معنی آن، تبدل وضع آن است برحسب معمول ازمه و امکانه مختلفه. بعضی گویند که یک قسم کسایی بوده است یا قسمی لباس رویین که ایرانیان می‌پوشیده‌اند به شکل مدور و سیاه (در سیاه بودن آن خیلی تشبیهات کرده‌اند پس معلوم می‌شود رنگ اصلی عمده آن سیاه بوده است) ... [به نظر می‌رسد که طیلسان اشبه اشیاء بوده است به چیزی که اکنون شتل گویند].»

پور سقا: ظاهراً همان این سقایی معروف است که دربارۀ او روایات گونه‌گون در کتاب‌های مختلف یاد شده است. از جمله گفته‌اند که: این سقا از قزاقان قرآن بوده است. و بعضی از او با عنوان «متفقۀ» یاد کرده‌اند. این البر در حوادث مربوط به سال ۵۰۶ هـ از ابویعقوب یوسف بن ایوب همدانی «توفی ۵۳۵ هـ» از بزرگان صوفیه و از عابدان و زاهدان مشهور آن عصر یاد می‌کند و می‌گوید: در این سال ابو یعقوب به بغداد در آمد و در آنجا مجلس وعظ بر پای داشت. روزی مردی متفقۀ که او را از این سقا می‌گفتند به پا خاست و از او پرسشی کرد و در آن مسأله صوفی بزرگ را آزرده. ابو یعقوب او را گفت: بشنین که از کلام تو یوی کفر می‌شنوم و شاید که تو مسلمان دنیا نروی. چنین اتفاق افتاد که پس از اینک مقدسی این سقا به سوی بلاد روم رفت و مسیحیت اختیار نمود.^{۳۴} در مرآت‌الجنان در ذیل حوادث ۵۳۵ اضافه کرده است که پس از چندی که این گفتگو میان این سقا و ابویعقوب واقع شد، رسول پادشاه روم پیش خلیفه آمد و این سقا نزد وی رفت و از او خواست که او را همراه خود به روم ببرد و اظهار کرد که می‌خواهد دین اسلام را رها کند و به آیین مسیح در آید. فرستادۀ پادشاه روم درخواست او را پذیرفت و این سقا

را با خود به قسطنطنیه برد و او در آن دیار نصرایت اختیار کرد و بر آن دین از دنیا رفت. مطالب دیگری نیز درباره این سقا نقل شده است که قسمتی از آن‌ها را استاد بدیع‌الزمان فروزانفر در باب «بحث در مآخذ داستان شیخ صنعان» جمع آورده است.^{۳۵}

«لا بد مانند این سقا که از اسلام برگشت و نصرایت اختیار کرد و به آن آیین و کیش از دنیا رفت من هم باید دست از اسلام بردارم و ردا و طیلسان خود را که نشان از پوشش اسلامی من دارند به جامه‌های مخصوص مسیحیان مبدل کنم.»

۲۷- کتم در پیش طورسیقوس اعظم ز روح القدس و این و اب مجارا طورسیقوس: به ضم اول به معنی طورسیقوس است که نام زاهدی و حکیمی و پادشاهی بوده از نصاری «برهان قاطع» این واژه در شرح لاهیجانی به صورت طورسیقوس آمده است و شارح گفته است «عالم و دانای نصاری را گویند که در مسائل دینی معتمد و مستند باشد چنانکه در اسلام محدث را معتمد خوانند»^{۳۶} ناگفته پیداست که این گونه گزارش‌های معنایی برای این کلمه از سیاق سخن استنباط شده است. مینورسکی درباره این واژه می‌گوید: «طورسیقوس – عنوان و لقبی به این شکل در فهرست طبقات روحانی بوزنیا که در آثار الباقیه (ص ۲۹۰) مندرج است دیده نمی‌شود مگر این که این کلمه تحریف گونه‌ای باشد از «اسطراطیقوس» که به صورت «اصر یقیوس» در آمده باشد و بعد همزه اول کلمه را بر سر صاد نهاده باشند»^{۳۷}. در لغت‌نامه دهخدا در ذیل بطریقوس آمده است: «بطریقوس» بطریق به معنی زاهد تریسانیان.

کسم در پیش بطریقوس اعظم ز روح القدس و این و اب مجارا سقائ

توجه به شاهد مثال نقل شده در لغت‌نامه دهخدا این احتمال را مطرح می‌کند که این واژه ممکن است «بطریقوس» باشد و انکاه به دلایل زیر این گمان را تقویت و تأیید می‌کند.

الف: با توجه به مطالبی که در باب بطریق در بیت چهل و دوم یاد شد دیدیم که قسطنطنیه یکی از چهار شهر بطریق نشین است و شاعر می‌خواهد در «سنت صوفیاء» یا «هیکل روم» مکتب‌خانه‌ای بنهد و آیین مسیح را جلوه‌ای تازه بخشد در چنین شهری سر

و کار او با بطریق خواهد بود و همین مقام و منصب روحانی مسیحی است که می‌تواند برای مناظره و مجارای شاعر مناسب باشد.

ب: به قول مینورسکی عنوان و لقب طورسیقوس در فهرست طبقات روحانی یورتیا در آثار الباقیه دیده نمی‌شود اما در همان صفحه مورد استناد مینورسکی شکل‌های «بطریرخس» و «بطریقیس» (مصص ۲۸۹ و ۲۹۰) در میان درجات دینی و اجتماعی نصاری ذکر شده است.

ج: دقت نظر در املاي این کلمه نشان می‌دهد که تصحیف «طورسیقوس» با «بطریقوس» از نظر خطی محتمل‌ترین و ساده‌ترین نوع تصحیفات و تحریفات برای نشان دادن آن‌ها یا این اصطلاحات می‌تواند باشد.

پس احياناً مجارای شاعر احتمالاً با بطریقوس است که بالاترین منصب روحانی مسیحی در قسطنطنیه است.

روح القدس: به ضم قاف و سکون دال «و گاهی به ضم دال نیز در ادب فارسی به کار رفته است» روان پاک، روان مقدس، در اعتقادات مسیحی اقنوم سوم از اقاویم ثلاثه الهیه خوانده شده است و آن را روح گویند که مبدع و مخترع حیات می‌باشد و مقدس گویند به واسطه این که از کارهای مخصوصه او آن که قلوب مومنین را تقدیس می‌فرماید^{۱۱۱}.

این: یکی از اقاویم ثلاثه نصاری، مهتر عیسی نزد ترسایان، این الله. لغت‌نامه»

اب: اولین اقنوم از سه اقنوم اهل تثلیث «لغت‌نامه» نصاری گویند: اقنوم عبارت از ظهورات باری تعالی است و اب و این و روح القدس اشاره به آن است این ظهورات را در سه اقنوم مجتمع می‌دانند که عبارتند از اقنوم وجود، اقنوم علم، و اقنوم حیات، از اقنوم وجودیه اب تغییر می‌کنند و از اقنوم علم به کلمه تغییر می‌کنند و می‌گویند اقنوم کلمه در حضرت عیسی با وجود او یکی شده است و در ذات او حلول یافته و از اقنوم حیات به روح القدس تغییر می‌کنند^{۱۱۲} نیز « به بیت هفتاد و هشتم.

مجارا: مناظره کردن در سخن «لغت‌نامه» محمد قزوینی می‌گوید: «و مجارای یکی از امتله مصادر باب مفاغله ناقص است که در فارسی تاه مصدریه آن حذف شده است چه در اصل مجاراة بوده است و آن نظایر بسیار دارد چون مفاجا که گذشت: «چو عیسی ترسم از طمن مفاجا» و مبارا چنانکه در مثنوی گویند:

گردم خلع و مبارا می‌رود بد مین ذکر بخارا می‌رود

و مدارا و محابا در تعبیر بی‌محابا و مدارا حافظ می‌گوید: «با دوستان مروت یا دشمنان مدارا» و این حذف تاه بسیار است ولی مفرد و قیاسی نیست مثلاً مباحا و مساوا و مبالا در مباحاة و مساواة و مبالاة ششیده نشده است^{۱۱۳}.

مجارا کردن: در بیت فوق ظاهراً به معنی مناظره کردن و گفتگو کردن آمده است و لغت‌نامه.

«لا بد در پیش روحانی و الامقام نصاری باید درباره اقاویم ثلاثه اب و این و روح القدس مناظره و مباحته داشته باشد.

۴۸. به یک لفظ آن سه خوان را از چه شک به صحرای یقین آرم همانا سه خوان: معتقد به تثلیث، آن که به اب و این و روح القدس اعتقاد دارد همانا: به تحقیق، قطعاً، یقیناً.

«شاعر در چند بیت بعدی می‌خواهد نتایج بحث‌ها و مناظرات خود را با دانای دینی نصرائی مطرح سازد می‌گوید: من با یک لفظ و سخنی آن معتقد به تثلیث را که در چاه پندار و گمان گرفتار آمده است به صحرای یقین و بی‌گمانی می‌کنانم تا همه چیز را به روشنی دریابد.

۴۹. مرا اسقف محقق ترشاند ز یعقوب وز نسطور وز ملکا اسقف (از یونانی ایسکوپوس = episkopos = ناظر) از مقامات عالی روحانی در کلیسای مسیحی است و او روحانی مقدس است که برای هماهنگ ساختن امور حوزه‌های متعددی که زیر نظر چندین کشیش اداره می‌شد از طرف کشیشان و مردم انتخاب می‌گردید^{۱۱۴}. بسیاری از امور غیر روحانی علاوه بر کارهای مذهبی هم به اسقف محول می‌شد. مقام او در کلیسای شرق پایین‌تر از مقام مطران بود.

محقق: صیغه اسم مفعول به معنی به تحقیق رسیده، به ثبوت رسیده، مسلم (محقق‌تر) مسلم‌تر. یعقوب و نسطور ملکا: مراد از یعقوب و نسطور پایه‌گذاران دو فرقه معروف به یعقوبیه و نسطوریه است و اگر ملکاویه را هم بدین دو فرقه بیفزاییم این سه فرقه در خاورمیانه مشهورترین فرقه‌هایی هستند که با مسلمانان حشر و نشر داشته‌اند. یعقوبیه: فرقه‌ای است از نصاری منسوب به یعقوب برادیا (برادیا به معنی شخصی

است که لباس پاره می‌پوشد) او اندکی پیش از سال پانصد مسیحی در تِلا «Tella» در مشرق رها «Edessa» تولد یافت و در سال ۵۴۱ میلادی سمت اسقفی یافت چون طریقه ایشان مخالف مذهب رسمی مملکت بیزانس و قسطنطنیه بود امپراطوران قسطنطنیه در صدد آزار او و پیروانش برآمدند. پیروان او به جزیره العرب و ایران پناه بردند یعقوب برادری در سال ۵۸۷ میلادی درگذشته است. اساس معتقدات یعقوب مستنی است نیز اتحاد خدا و انسان در طبیعت واحد که وجود حضرت عیسی است. به عبارت دیگر مسیح حاصل ترکیب و اتحاد طبیعت ناسوت و لاهوت است و جوهری است که از دو جوهر الیثم یافته است.

نسطورثه: پیروان نسطوریوس (Nestorius) نامی هستند که در حدود سال ۳۸۰ میلادی در جرمانیسیا (Germanicia) تولد یافت و در حدود ۴۲۰ میلادی در طرابلس درگذشت او در سال ۴۲۸ میلادی به سمت بطریرک قسطنطنیه منصوب گردید. او معتقد بود که حضرت عیسی دارای دو شخصیت متمایز ناسوتی و لاهوتی در جسمی واحد است و مانند انبیای دیگر واسطه‌ای میان خدا و انسان است. وجود تضاد میان افکار او و دیگر روحانیان مسیحی موجب شد که اجتماع عظیمی در سال ۴۳۱ میلادی در شهر افسس در کناره دریای اژه بر پا شود، در این اجتماع که بطریرک اسکندریه با تعدادی نزدیک به دویست تن از اسقف‌های هوارارش آرای نسطوریوس را رد کرده و حکم به تکفیرش دادند. اقدامات بعدی نسطوریوس سودی نخبید، در نتیجه او را به جزیره العرب و سپس به طرابلس تبعید کردند و او در آنجا در نهایت فقر و تنگدستی در حدود سال ۴۴۰ میلادی درگذشت. پیروان او پس از تبعید بطریق خود مورد ایذا و صدمات واقع شدند و جماعت بسیاری از آنان به ایران و هندوستان و مغولستان و چین پناه بردند.^{۱۱۰}

ملکائیه: ملکائیه به شخص خاصی منسوب نیستند، ملکائیه در قرن پنجم میلادی به هیسویانی اطلاق می‌شده است که پیرو اعتقادات امپراطوران بیزانس بوده‌اند. در لغت‌نامه آمده است: ملکا در زبان آرامی به معنی پادشاه = ملک عربی است و علم (اسم خاص) نیست خاقانی شروانی گوید:

مرا اسقف محقق‌تر شناسند / ز یعقوب وز نسطور وز ملکا

لغت‌نامه

در باب کلمه ملکا در این بیت باید تسامحی را بذرفت چه شاعر خواسته است که پیروان سه فرقه مسیحی یعقوبیه و نسطوریه و ملکائیه را نام ببرد و متوجه این نکته نبوده است که ملکائیه به شخص خاصی منسوب نیستند و ملکا را به عنوان موسس فرقه نام برده است.

ابوریحان بیرونی درباره ملکائیه می‌گوید: «نخستین فرقه ایشان ملکائیه نام دارد و رومیان بدین مذهب‌اند و از این جهت به ملکائیه موسوم‌اند که ملک روم به همین مذهب است و در کشور روم جز ایشان دسته دیگری نیست»^{۱۱۱}

❖ در آن کلیسای بزرگ با استدلال قوی تاریکی‌های تثلیث را روشن می‌گردانم و مرا موثرتر از بنیان‌گذاران آیین‌های یعقوبی و نسطوری ملکائی محسوب می‌دارند.

۵۰- گشایم راز لاهوت از تنفرد - تمام ساز ناسوت از هیولا

لاهور: عالم سرمد و شمع ربوبی و مرتبه احدیت و احدیت را عالم لاهوت می‌گویند. توضیح این نکته شاید بی‌مناسبت نباشد که کلمه شمع به معنی مرتبه و ناحیه و (تلقیه) آمده است و شمع ربوبی یعنی مرتبه ذات و صفات و اسماء الهی. چنانکه شمع ذات یعنی مرتبه وجود محض و حقیقت الهی. در هر حال مرتبه اسماء و صفات الهی را صقع الهی و مرتبه ربوبی نامیده‌اند.^{۱۱۲}

نقود: یگانگی، فردانیت، وحدانیت. || نمودن: باز گفتن، شرح دادن، گزارش کردن «لغت‌نامه».

ساز: ساخته شدن، سامان یافتن، ساخت.

ناسوت: عالم اجسام و جسمانیات و زمان و زمانیات را عالم ناسوت می‌نامند و عالم ملک و شهادت هم گویند.^{۱۱۳}

در حاشیه شرح لاهیجانی بر همین قصیده آمده است: «بعضی گویند که موجودات منقسم بر سه قسمتند. قسمی موجودات محسوسه است و آن را عالم (ناسوت) گویند و دوم موجودات معقوله است و آن را عالم ملکوت خوانند و سیم موجودات بالقوه است و آن را عالم جبروت خوانند و هر چه ورای این‌ها باشد عالم لاهوت بود و آن ذات الله تعالی است»

هیولا: ماده هر چیز، ماده اولیه عالم را که همواره متصور به صور و متغلب به احوال و

اشکال و هیأت مختلف است، هیولن گویند و آن واحد و بسیط است، بالجمله هیولن امر بالقوه است و فعلیت آن به صورت است.^{۱۱۸}

• اسرار لاهوت و ناسوت را که مورد بحث عالمان است و اساس اختلاف فرقه‌های دینی تحلیل می‌کنم و تحقق لاهوت از فردانیت و ناسوت از هیولن را تبیین می‌کنم.

۵۱- کشیشان را کشتن یبئی و کوشش به تعلیم جو من قئیس داننا کشی: روحانی مسیحی، پیشوای دین نصرانیان «معین» در قرون وسطی لفظ کشیش معمولاً به همه طلاب حوزه‌های دینی مسیحی اطلاق می‌شده است و تبخر و فضل او در علوم دینی مورد توجه بسیار نبوده است، برای یک تن کشیش همین قدر کفایت می‌کرد که از عهده خواندن دعاها و کتاب راهنمای فریاض و اجزای شاعران دینی برآید و کار عبادت و امور خیریه حوزه خویش را تمشیت بخشد. کشیشان برخلاف اسقفان از یک زندگی فقیرانه‌ای برخوردار بوده‌اند و از طریق گرفتن اجرت السحراب هنگام غسل تعمید و عقد ازدواج و کفن و دفن و عشاء رتانی برای مردگان هزینه‌های معاش خود را تأمین می‌کرده‌اند و مقام کشیشی از مقامات والای کلیسا نبوده است.^{۱۱۹}

کشش: اسم مصدر از کشیدن به معنی جذب و جلب «لغت‌نامه».

تعلیم: کسی را چیزی آموختن فارسیان به معنی لازم نیز آورده‌اند «غیاب‌اللغات»

قئیس: معرب کشیش از مناصب و مقامات دینی مسیحیان است رتبه‌ای است میان

اسقف و شماس که در بیت چهل و دوم یاد کردیم.

• پس از تحلیل و تبیین مسائل فلسفی مربوط به آیین مسیح خواهی دید که در میان

طلاب دینی مسیحیان کشتن و کوششی برای فرآوری بحث‌های من پیدا شده است.

(صنعت توزیع (یا واج آوایی) در بیت مورد توجه است.)

۵۲- مرا خوانند بظلمیوس ثانی

مرا دانند فیلاطوس والا

بظلمیوس: بظلمیوس کلارودیوس «Klavius Batlamyus» یا بظلمیوس «Batlimus» یا

بظلمیوس قلوذی (صورت معرب نام یونانی وی) «متوفی در حدود ۱۶۵ تا ۱۷۰

میلادی) منجم و ریاضی‌دان و جغرافیادان معروف حوزه علمی اسکندریه در قرن دوم

میلادی است. بظلمیوس آرای دانشمندان حوزه علمی اسکندریه را تنظیم و ضبط کرد و

مطالب نیز بر آن‌ها افزود و آثار بسیاری از خود به یادگار گذاشت. مجموعه آثار او در

مباحث نجوم و ریاضیات و هیأت به کتاب «محیطین» مشهور است که مشتمل بر سیزده

کتاب در علوم ریاضی بویژه در هندسه و هیأت است و همین کتاب موجب عالم‌گیر شدن

شهرت او بوده است. بر بنیاد فرضیه بظلمیوس زمین در مرکز عالم است و خورشید و

ماه و ستارگان پنج‌گانه در هفت فلک حول محور زمین می‌گردند. فرضیه‌های بظلمیوس تا

ظهور کپرنیک (۱۲۷۳-۱۵۲۳ میلادی) یعنی تا اواسط قرن شانزدهم میلادی نزد همه

دانشمندان فرضیات مسلمی شمرده می‌شدند.^{۱۲۰}

بظلمیوس ثانی: دکتر ضیاء‌الدین سجدای می‌نویسد: «بظلمیوس ثانی» بظلمیوس

دوم متلف به فیلاطوس (محبوب بدر) (۳۰۹-۲۴۷ ق. م) پادشاه مصر قدیم از سلسله

مقدونی الاصل بظلمسه. به نقل روایات، ترجمه عهد عتیق از عبری به یونانی که به هفتاد

کرد (سبعینیه) معروف است به امر او صورت گرفت. وی کتابخانه اسکندریه را به اعلا

درجه شکوه رسانید. فانوس دریایی جزیره فاروس نیز از زمان اوست.^{۱۲۱} «بظلمه مصر

پادشاهان مقدونی الاصل مصر قدیم‌اند و مؤسس این سلسله از سرداران اسکندر

مقدونی بوده است که پس از درگذشت اسکندر با عنوان بظلمیوس یکم حکومت مصر

را به دست گرفت و جانشینان او تا سال سی‌ام پیش از میلاد همگی با عنوان بظلمیوس

عده‌دار حکومت مصر بوده‌اند بویژه بظلمیوس دوم به جهت آن که به ترجمه عهد عتیق

دستور داده است و مشوق عالمان بوده و توجهی خاص به گسترش کتابخانه‌ها داشته

است می‌تواند با بظلمیوس قلوذی وجه تشابهی داشته باشد و با توجه به همین وجوه

تشابه برخی گمان برده‌اند که بظلمیوس قلوذی هم یکی از بظلمسه است. اما این القفطی

در تاریخ الحکما پس از اشاره به این امر به گونه‌ای دقیق به رد این تحویل و گمان پرداخته

است.^{۱۲۲} به نظر نگارنده این سطور «بظلمیوس ثانی» نظیر فردوسی ثانی و سعدی ثانی و

حافظ ثانی است و لقبی است که شاعر برای خودستایی به خویشش داده است با توجه

به ابیات پیشین که می‌خواهد در هیکل روم دبیرستان نهاد و با دانای دینی معتقد به تثلیث

سخن بگوید و او را از جاه گمان و پندار به در آورد و لاهوت و ناسوت را تبیین کند تا

کشتن و کوششی برای حضور در حلقه درس او ایجاد شود در نتیجه اشتهاری به دست

آورده و عالمی گردد ثانی بظلمیوس و مردم او را در چنین درجه‌ای بشناسند. ابداع چنین

ترکیبی برای ارضای این خواسته‌ها است و هیچ‌گونه ارتباطی با بظلمیوس دوم از سلسله

بعقائه مصر ندارد.

فیلادوس: ولادیسیر منورسکی در باب این کلمه می‌نویسد: «فیلادوس تصحیف معروف قدیمی کلمه فیلیپوس (Philippus) می‌باشد که پس از تعریب در آن فاء به قاف تصحیف شده است چنانکه پنتاس مغرب (Pontas) به صورت نپتاس مصحّف گردیده است. در بادی امر چنین به ذهن متبادر می‌شود که فیلادوس اعظم باید نام یکی از فضلا و حکما باشد در ردیف بطلمیوس. اما در کتاب بزرگ «مقدمه‌ای بر تاریخ علم» تألیف «جی سارتن» از صاحبان این نام هیچ کس که مناسب این مقام باشد دیده نمی‌شود. از طرف دیگر مسلمین با سرگذشت و نام یولیوس فیلیپوس ملقب به عرب که روایات و سنن نصاریّ او را نخستین امپراطور مسیحی حتی قبل از قسطنطین می‌شمرد آشنا بوده‌اند. طبق قول مسعودی درانتیبه ص ۱۳۳ فیلیپوس به دین نصاریّ در آمد و آیین صابئین را ترک کرد. مراد خاقانی از اشاره بدو ظاهراً بیان این نکته است که چگونه یکی از قدمای غیرنصاریّ با قبول دین به ذرّوه قبول وصول یافته است^{۱۱۱} و محمد قزوینی می‌گوید: «و مراد از فیلادوس معلوم نشد کیست^{۱۱۲}».

• با مطرح کردن مسائل علمی و دینی در محضر دانیان روم، مرا تالی بطلمیوس خواهند دانست^{۱۱۳} به دیده حکیمی بزرگوار و بلند مرتبه بر من خواهند نگریست.

۵۳- فرستم نسخه ثالث ثلاثه سوی بغداد در سوق الثلاثا

نسخه کتاب و هر نوشته‌ای که از روی کتاب یا نوشته دیگری نوشته شده باشد «لغت‌نامه»

ثالث ثلاثه: سوم از سه، این تعبیر از آیه هفتاد و سوم سوره مائده (۵) مأخوذ است که می‌فرماید: «لقد کفرالذین قالوا انّ الله ثالث الثلثه و ما من الیه الاّ الاله واحد و ان لم یتبها عما یقولون لیمسنّ الذین کفروا منهم عذاب الیم». آنان که گفتند الله یک مرتبه از مراتب سه گانه تثلیث است بی‌گمان کافر شدند، خدایی جز خدای واحد نیست و اگر از آنچه می‌گویند باز نایستند قطعاً عذابی دردناک به ایشان می‌رسد.

میبی در تفسیر ثالث ثلاثه می‌گوید: «جمهور ترسیانان از ملکاتیان و نستوربان و یغوریان معتقد به تثلیث اند و تثلیث آن است که می‌گویند الیهّت میان الله و مریم و عیسی مشترک است و هر یک از این سه یک خداست و خدای تعالی یکی از آن سه

خداست^{۱۱۴} بنابراین ثالث ثلاثه اشاره به تثلیث است.

بغداد: پایتخت عراق در سال ۱۲۵ هجری قمری به فرمان ابوجعفر منصور «وایتقی دومین خلیفه عباسی (۱۳۶-۱۵۸ هـ) ساخته شد و منصور آن را مدینه‌السلام «شهر صلح» نامید این شهر به نام‌های «مدینه‌ای جعفر» و «مدینه‌المنصور» و «مدینه‌الخلفاء» و «الزوراء» نیز مشهور است.

سوق الثلاثا: سه‌شنبه بازار. بازار است در بغداد که روز سه‌شنبه در آنجا خرید و فروش می‌شود و در قدیم خانه‌های فحول علمای ترسیانان در آنجا بود. «لغت‌نامه» محمد قزوینی می‌گوید: «مراد خاقانی از ذکر سوق الثلاثای بغداد قطب جناس لفظی است یا ثالث لله، چه ادبی خصوصیتی در سوق الثلاثای بغداد نیست برای فرستادن نسخه ثالث لثله^{۱۱۵} و سوق الثلاثا را به عنوان مقام فحول علمای ترسیانان نمی‌پذیرد و شعر را این گونه معنی می‌کند یعنی کتابی در حقیقت تثلیث تألیف کنم و آن را به بغداد مجمع علمای اسلام و مرکز موحدین فرستم^{۱۱۶}».

• کتابی را که در باب تثلیث می‌نویسم به بغداد و محله سه‌شنبه بازار می‌فرستم.

در زیر

۵۴- به قسطنطین برند از توک کلکلم حنوط و غصالبه موتقی واحبیا قسطنطین: مراد از قسطنطین شهر قسطنطنیه است. این شهر در حدود ۶۵۷ سال پیش از میلاد مسیح به وسیله یونانیان در ساحل بسفور بنا شد و تقریباً به مدت هزار سال با نام بیزانتیوم (Byzantium) یا بوزنطیا یا بیزانس خوانده شد از سال ۳۲۴ تا ۳۳۰ میلادی کنستانتین فاتح دیوارها و استحکامات و کاخ‌ها و میدان‌ها و تفریح‌گاه‌ها و دیگر محله‌ها را به دست‌کارگران و هنرمندان ماهر ساخت. و صورت جدیدی به شهر داد. ابتدا آن را روم جدید (Nova Roma) نامید ولی به زودی نام «Konstantin Polis» یعنی شهر کنستانتین بر آن نهاده شد و در مآخذ اسلامی به قسطنطنیه معرب گشت. در حدود سال ۳۹۵ میلادی امپراطور ثئودوسیوس دیوار شهر را مرمت کرد و آن را مرکز روم شرقی قرار داد پس از این تاریخ در حدود پیش از هزار سال دیگر این شهر با نام قسطنطنیه به زندگی خود ادامه داد و در مقابل همه تهاجمات که از جهات مختلف بدان شهر می‌شد مقاومت کرد حتی سپاهیان اسلام بدان شهر دست نیافتند. سرانجام در سال ۱۲۵۳ م = ۸۵۷ هجری قمری سلطان محمد خان فاتح در سومین بار از حکومت خود (۱۲۵۱-۸۵۵-۱۲۸۱-۸۸۶)

این شهر را فتح کرد. پس از گشوده شدن شهر به دست ترکان عثمانی اندک مدتی شهر تقریباً خالی از سکنه شد ولی طولی نکشید که دوباره رونق یافت و بسر آراستگی آن افزوده گشت و مرکز تمدن اسلامی گردید. پس از جنگ جهانی اول تحت اشغال متفقین بود تا در سال ۱۹۲۲ میلادی پس از خلع آخرین سلطان عثمانی کشور ترکیه جدید به وجود آمد و پایتخت از قسطنطنیه به آنکارا انتقال یافت. و شهر قسطنطنیه به استانبول تغییر نام داد و از سال ۱۹۳۰ رسماً استانبول نامیده شد.

کلک: هر فن میان خالی را عموماً و بی قلم را خصوصاً کلک گویند «غیبات اللغات»
 حنوط: خوشبوهایی در آمیخته که برای مرده می سازند «غیبات اللغات» مواد خوشبو مانند کافور و غیره را که پس از شستشوی تن مرده بر آن می باشند. و در اصطلاح دینی مالیدن کافور است بر هفت اندام سجده مرده یعنی بر پیشانی و کف دست‌ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ و مستحب است که بر بینی میت نیز بمالند.

غالبه: خوشبویی معروف و آن مرکب باشد از مشک و عنبر و کافور و دهن‌البان و غیره «غیبات اللغات» غالبه برای خضاب کردن موها به کار می رفته است.

موتی: جمع میت: مردگان «لغت‌نامه»

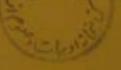
احیاء: جمع حرم: زندگان «منتهی‌الارب»

• در شهر قسطنطنیه مردگان و زندگان حنوط و غالبه خود را از نوک کلک من می برند یعنی شعرهای من موجب معطر شدن دماغ زندگان و سبب آرامش ارواح مردگان قسطنطنیه می گردد. (صنعت لاف و نشر مرتب در بیت شایان یادآوری است).

۵۵ - به دست آرم عصای دست موسی بسازم زان عصا شکل چلیپا

عصای موسی: چوبدستی مشهوری که یکی از معجزات حضرت موسی بود و درباره آن مطالب مختلفی در تفسیرها یاد شده است، از آن جمله گفته‌اند که حضرت آدم آن را از بهشت با خود آورده است و به ارب به حضرت موسی رسیده است^{۱۱۱}. و در قرآن کریم در سوره‌های «بقره» و «اعراف» و «طه» و «شعراء» و «نمل» و «قصص» درباره خوارق عاداتی که از آن سرزده است سخن رفته است^{۱۱۲}.

چلیپا: چوب چهار پره که مستطابقاً شباهت دار عیسی (علیه‌السلام) برگردن آورند یا با خود دارند و یا در کلیساها و نقاط دیگر با یکدیگر با کنند «معین».

چلیپا ساختن از عصای دست موسی: این امر با یکی از اعتقادات مسیحیان مطابقت دارد که ابوریحان بیرونی در آثارالانباغه بدان اشاره کرده است و گفته: «همچنین استدلال دیگری دارند که عصای موسی خط مستطیلی بود و چون عیسی آمد عصای خود را بر آن پیادخت و صلیبش حادث شد و شریعت موسی به آمدن عیسی کامل گشت و کامل کمی و بیشی نمی پذیرد و دلیل بر این گفتار این است که اگر بر صلیب یک عصای سوم هم پیادند از اعم از این که از هر طرف بیفتد حرف لا پیدا می شود.» یعنی لازمیاده و لا نقصان^{۱۱۱}.

• شاعر در تأیید نظر برخی مسیحیان که به وجود آمدن صلیب حضرت عیسی را نتیجه بر روی هم قرار گرفتن عصای مسیح و عصای کلیم دانسته‌اند و نتیجه آن را کامل آیین مسیح پنداشته، می گوید عصای دست موسی را به دست می آورم و همانند حضرت عیسی از آن صلیب می سازم یعنی در اعتلای آیین مسیح می کوشم.

۵۶ - ز سرگین خسر عیسی بیندم رُعاف جاللیق ناتوانیا

سرگین خر: در طب قدیم برای بند آوردن خون بینی از سرگین خر استفاده می شده است در ذخیره خوارزمشاهی آمده است: «سرگین خر اهلی که تر باشد بفشارند و آن تری را بر پیشانی طلی کنند و به بینی در چکانند خون آمدن را از بینی سود دارد^{۱۱۲}».

خر عیسی: خری بود که عیسی (علیه‌السلام) به گاه سیاحت و مسافرت انجیل بر او بار کردی «لغت‌نامه» ولادیمیر منورسکی درباره خر عیسی می گوید: «خر عیسی در مناسک و آداب خاص نصاری ظاهرأ محلی و تأثیری ندارد. لیکن در نظم و نثر پارسی مکرر بدان اشاره می شود^{۱۱۳}».

بر مناسبت نخواهد بود اگر بگوییم که از خر عیسی و سم آن خر در ادب فارسی یک نوع بهره برداری طرزآلود می شود. (در بیت پنجاه و هشتم درباره سم خر حضرت عیسی بحث بیشتری خواهیم داشت) اما آنچه مسلم است و بنا به اعتقاد مسیحیان منسوق حضرت عیسی خری داشته است و محققان اسلامی هم که گاه از خر عیسی سخن گفته‌اند از جمله ابوریحان بیرونی در توضیح عید «سعائین» می گوید: «و بدین روز مسیح

(ع) به بیت المقدس اندر آمد بر ماده خری نشسته و خرگروه از پس وی همی دید و مردمان پیش او تسبیح همی کردند تا به مرگت اندر آمد و امر معروف کرد و منکر باز

داشت^{۱۲۱} و در شرح بیست باب ملاحظه کنایاتی از انجمنان معروف دوره صفوی نیز در ذیل عنوان «در ایام مشهوره تاریخ رومی» به همین مسأله اشاره شده است^{۱۲۲} و لاهیجانی در شرح و توضیح بیت چهارم همین قصیده می‌گوید: «در بعضی از روایات صحیحه آمده است که نزهت و تجرد حضرت عیسی به مرتبه‌ای بوده که در مدت العمر چیزی را از اسباب دنیوی که فلسی قدر داشته باشد یا او نبود، و هرگز بر حیوانی سوار نشد و در سفر و حضر پیاده تردد می‌کرد و هرگز چراغ در خانه روشن ننمود و هرگاه گرسنه شدی به نباتات صحرايي سڈ رمق نمودی و گویند روزی به التماس بعضی از دوستان به الاغی سوار شد و چند قدم رفت و فرود آمد و دیگر کسی او را سواره ندید^{۱۲۳}» در انجیل متی در باب بیست و یکم نیز از خری سخن به میان آمده است که برای سوار شدن حضرت مسیح آوردند که خلاصه آن از این قرار است: هنگامی که حضرت عیسی با شاگردانش نزدیک شهر اورشلیم رسید دو تن از شاگردانش را برای آوردن ماده خری با کره‌اش که در قریه مجاور بود فرستاد. شاگردان عیسی به اشاره و فرمان او رفتند و الاغ را با کره آن آوردند. عیسی سوار شد، گروهی بسیار رخت‌های خود را در راه گسترده و جمعی شاخه‌های درختان را می‌بریدند و در راه می‌گسترانیدند و قتی که در اورشلیم درآمد، شهر به آشوب آمد پس عیسی داخل معبد شد و همه کسانی را که در آنجا به خرید و فروش مشغول بودند بیرون کرد و تخت‌های صرافان و کرسی‌های کبوترفروشان را واگون ساخت و گفت: بیت‌المقدس مخصوص دعا است و شما آنجا را به فروشگاه و مغازه دزدان تبدیل کرده‌اید^{۱۲۴}.

زحاک به ضم خون‌بینی «منتهی الابر».

جائلیق: از مقامات و مناصب دینی مسیحیان است که شرح آن در بیت جهل و دوم گذشت.

ناوتانا: عاجز، ضعیف، درمانده، مقابل توانا

• با استفاده از خاصیت دارویی سرگین خر (مطابق معتقدات طب قدیم) گفته است با چنین معالجه‌ای ضعف و ناوانی جائلیق، دانای دینی مسیحی را از بین می‌برد.

۵۷ - ز الفسار خسرش الفسر فرستم به خاقان سمرقند و بخارا
افسان: بندی از چرم و جز آن سازند و بر سر اسب و دیگر چهارپایان زنند.

افسر: تاجی از ابریشم مکمل به جواهر. تاج پادشاهان.
خاقان: پادشاه بزرگ، از لغات ترکی، در قدیم لقب پادشاهان چین و ترکستان بود و حالا بر هر پادشاه اطلاق کنند. «قیات اللغات». در کتاب‌های تاریخی قدیم. خاقان عنوان عمومی پادشاهان چین و ترک و غیر آن بوده است. لفظ خاقان تا حدی نظیر شاه شاهان است و در واقع به معنی خان خانان است و کلمه فآن نیز که در عهد مغول یک چند رواج یافت به همین معنی بوده است و مخصوصاً پادشاهان سمرقند به نام خاقان شهرت داشته‌اند.

سمرقند: قدیم‌ترین شهر آسیای مرکزی است در مآخذ یونانی به عنوان پایتخت سغد یاد شده است. در قرون وسطی از شهرهای افسانه‌ای با کاشخاها و باغ‌ها و خیابان‌های مشخر بوده است. در اواخر سده نخستین هجری خراجگزار قشیه بن مسلم والی خراسان گردید. در روزگار سامانیان رونق و شکوه بسیار یافت و در حمله مغول دستخوش غارت و تاراج شد. اما امیر تیمور در اواخر قرن هشتم سمرقند را پایتخت خود قرار داد و بر رونق و شکوه آن افزود. امروزه از شهرهای جمهوری ازبکستان است. بخارا: از شهرهای قدیمی ترکستان است که در جلگه رود زرافشان قرار گرفته است. در اوایل استیلای مسلمانان تابع امرای خراسان گشت و در زمان سامانیان پایتخت آنان شد و تجدید حیات ادب فارسی از آنجا آغاز شد. در زمان مغول مورد دستبرد سپاهیان چنگیز واقع شد و بعدها غالباً در دست ازبکان قرار داشت و امروزه از شهرهای جمهوری ازبکستان است.

• از افسار خر حضرت عیسی برای خانان ترکستان در سمرقند و بخارا تاج و افسر می‌فرستم.

۵۸ - سم آن خر به اشک چشم و چهره بگیریم در زر و یساقوت حمرا
سم خر: بر پایه معتقدات برخی از نصاری سم خر حضرت عیسی مورد احترام آنان بوده است. این اعتقاد که گاه در آثار نظم و نثر فارسی نیز مطرح است. نخست باید متذکر شویم که اگر سم خر در ادب فارسی که گاه محلی برای خود یافته است به پاس بزرگداشت آن نیست بلکه به اصطلاح امروزی به مناسبت بهره‌جویی تبلیغاتی از یک اعتقاد خرافی نصرانی یا راهبان، شاعران و نویسندگان از آن سوء برده‌اند. ولادیمیر

مینورسکی نیز خود به این مسأله واقف بوده است و در حاشیه شماره پنجاه و دوم که بر مقدمه شرح خود نوشته است می‌گوید «گویا بعضی راهبان از روی بی‌احتیاطی به آن به دیده تکریم نگریسته‌اند»^{۱۲۶} اما ظاهراً مسأله چنین نیست و از روی بی‌احتیاطی به تکریم آن نپرداخته‌اند بلکه بر مبنای اعتقاد چنین کرده‌اند. اگر نوشته‌های برخی از مورخان معرفین به حقیقت باشد هم سر خمر از نظر مسیحیان مورد توجه و عنایت خاص بوده است که از اقصای روم محتشمان و پادشاهان به قصد زیارت آن در یکی از صومعه‌های دوردست حرکت می‌کردند و بدان مختصر بودند. بلغمی در این باب می‌گوید: «رسول کافر گفت: شهری است در میان دریای بزرگ آن را «کله» خوانند از عمان شش ماه به دریا همی باید رفتن تا آنجا رسند و چندان چیزهای قیمتی خیزد از آنجا که خدای داند از مشک و کافور و هود و قافله و جوز هندی و مروارید و جواهر و بازرگانان آنجا بسیار شوند و همه دین ترسا دارند و در میان آن شهر کلیسای است آن را «کلیسه الحاقه» خوانند و خافر سم ستور بود و آن را بدان باز خوانند. اندر آن کلیسا صومعه‌ای است و در آن صومعه حقه‌ای زرین و اندر آن حقه سمی از سم‌های خر عیسی به دیا و مشک خوشبوی کرده و قفل زرین بر آن نهاده و آن خانه که آن در آنجا است همه به زر و دیا و مشک در گرفته است و همیشه مشک و عنبر همی سوزانند از حرمت عیسی - علیه‌السلام. و از اقصای روم هر کجا محتشمی و پادشاهی بود قصد زیارت آن کنند و بدان تقاضا کنند. و دو سال و سه سال باشد که بیرون مانند و مال‌ها خرج کنند تا بدان رسند. بدان سبب که روزی عیسی بر آن خر نشسته است آن را چنین عزیز داریم»^{۱۲۷}. و نیز در یکی از مختارنامه‌ها مختار خطاب به ابراهیم اشتر پسر مالک اشتر می‌گوید «این امت با اهل بیت پیغمبر نه نیکویی کردند که این امت به صد هزار مرتبه از جهودان اظهاراً از نصاریٰ کمترند که ایشان در این بی‌راهی و سختی‌اند که می‌دانی، چندان می‌مهربانی کردند بر یاد پیغمبران خود - علیهم‌السلام - و افزون از صد هزار سم خر در سم و زر گرفته‌اند به امید آن را اند که باشد که یکی از آن سم خر عیسی (ع) باشد. تا مگر ایشان را بدان گرامشی باشد و از آن دورخ برهند»^{۱۲۸}.

مؤلف مقامات حمیدی در مقامه سیزدهم در بحثی شورانگیز از این مطلب یاد می‌کند و از قول بزرگی می‌گوید: «و از این واضح‌تر و لایح‌تر چه گویی در عبده‌نار و متعبدان چلیپا و زَنَار و آنها که بتی در پیش نهاده‌اند و آنان که مسخر سم خری مانده‌اند

این‌ها جماعت عقلاوند یا مجانبین»^{۱۲۹} خاقانی نیز می‌گوید:

جویم رضات شاید اگر دولتی نجویم دارم مسیح چیست که سم خری نلدم

دیوان، ص ۲۸۲

مجرب بیلقانی معاصر خاقانی و شاگرد او نیز بر سبیل تهمک از این اعتقاد بهره برده، و تصویر ساخته است در قصیده‌ای در مدح اتابک قول ارسلان (۵۸۱-۵۸۷ ه‍.ق) گفته است:

نعل اسپش میخ چشم آمد ولیک آن فرقه را

کز خری - حاشا - دل اندر یک سم خر بسته‌اند

دیوان مجرب، ص ۶۹

و در قصیده‌ای دیگر در مدح ارسلان بن طغرل سلجوقی (۵۵۵-۵۷۱ ه‍.ق) گفته است:

گر سنگ اینجا سرز حکم تو بر نافت هست بسر او راه اعتدال گرفت

آن ز خری می‌کند نه از ره دانش ای تو کم خصم نایکار گرفت

گر نه خراست او چراست سم خری را در گنهر و دژ شاهوار گرفت

هست امیدم به فضل حق که بینم لشکر منصورت آن دیار گرفت

دیوان، ص ۱۹۰

یاقوت: از سنگ‌های گران‌بها و به قول خواجه نصیر طوسی اشرف جواهر و اولیتر آن‌ها است و شریف‌ترین و عزیزترین اجناس آن یاقوت سرخ است.^{۱۳۰}

حمرا: (مؤث احمر) «صفت مشبهه که به رنگ دلالت می‌کند» سرخ رنگ و (یاقوت حمرا) یاقوت سرخ. ظاهراً مؤث آوردن کلمه تنها به مناسبت قافیه است و وجه دیگری ندارد.

سم خر عیسی را می‌بوسم و بر دیده می‌نهم، آن را با رخسار زرد خود در زر می‌گیرم و با اشک خونین به یاقوت می‌آرایم. ناگفته پیدا است که اشارتی دارد به همان سم خر که به دست نصاریٰ در زر و یاقوت گرفته می‌شده است.

(صنعت لف و نشر مشوش در بیت شایان یادآوری است).

۵۹- سه اقوم و سه فرقت را به برهان بگویم مختصر شرح سنوا

اقنوم: (به سُم همزه) کلمه عربی است که از سریانی «قنوما» گرفته شده است و به

معنی اصل و شخص و فرد است و مراد از سه اقنوم، اقنوم وجود، اقنوم علم و اقنوم حیات است که از آنها به اب و ابن و روح القدس تعبیر می شود شرح آن‌ها در بیت چهل و هفتم گذشت.

سه فرقت: مؤلفان مسلمان کتاب‌های مثل و نحل نصاری را متفرق به هفتاد و دو فرقه یاد کرده‌اند و گفته‌اند که: سه فرقه ملکائیه و نسطوریه و یعقوبیه از همه آن‌ها مشهورترند در همین قصیده شاعر در بیت چهل و نهم نیز به آن سه فرقه اشارتی کرده بود. یکی از اختلافات عمده این سه فرقه درباره اقنوم علم (یا کلمه) است که از آن به ابن نیز تعبیر شده است. یعقوبیه می‌گویند: کلمه به لحم و دم منقلب می‌شود و حضرت الوهیت به جسد مسیح ظاهر می‌شود و با به عبارت دیگر لاهوت در ناسوت ظاهر شده است و ناسوت مسیح است و حق در آن ظهور یافته است و مثال آن مانند فرشته‌ای است که به صورت بشر ظاهر گردد. ملکائیه می‌گویند: کلمه یا اقنوم علم مآراج جسد مسیح گشته است. چنانچه خمر مآراج شیر می‌شود و یا آب مآراج شیر می‌شود. و نسطوریه می‌گویند که: کلمه در جسد عیسی متجسد گشت نه به طریق امتزاج چنانکه ملکائیه می‌گویند و نه به طریق ظهور چنانکه یعقوبیه معتقدند بلکه مانند نمایش آفتاب است از شیشه و ظهور نقش است در خاتم^{۱۳}.

در برخی نسخه‌ها به جای «سه فرقت» «سه قرقف» آمده است و توضیحات مختصر و احياناً مفصلی در شرح نقل شده است^{۱۴}.

برهان: دلیل، حجت، مؤلفاً: اسم مفعول است از باب تفعیل از مصدر توفیه مجازاً به معنی کامل و تمام.

«لغت‌نامه»
در باب اقايلم ثلاثه اب و ابن و روح القدس و چگونگی اعتقاد سه فرقه مهم نصاری و اختلاف آنان درباره این اصول شرح و توضیح مختصر و رسایی با دلیل و برهان می‌نویسم.

۶۰. چه بود آن نفع روح و غسل و روزه که سریرم عور بود و روح تنها نفع روح: در میدید روح «لغت‌نامه» مراد میدیدن جبرئیل است، در بیت هفتاد و هشتم توضیحات بیشتری داده شده است.

غسل: شستن، شستنوی تمام بدن «لغت‌نامه»
مریم: در بیت پانزدهم توضیح داده‌ایم.
عور: برهنه، لخت و برهنه «لغت‌نامه» مریم و عوری او در بیت زیر به صورت کنایی نیز آمده است.

عیسی خرد را کند تابش ماه دانگی
مریم عور را کند برگ درخت معجری
دیوان، ص ۲۲۹

روح: روح القدس و بنا به اعتقادات اسلامی جبرئیل است در بیت چهل و هفتم نیز در باب او سخن گفته‌ایم.

مفسران در باب رفتن مریم به ناحیه‌ای در مشرق محل اقامت خود گفته‌اند که: او برای غسل به جانب شرقی رفت و چون برهنه گشت و به شستشو پرداخت جبرئیل به صورت جوانی نیکو روی بر او ظاهر گشت، مریم گفت اگر پارسایی از پیش من بازگردد، جبرئیل پاسخ داد که من فرستاده خدایم و آمده‌ام تا فرزندی بر تو ببخشم^{۱۳}. نص صریح آیات قرآنی چنین است: «واذکر بالکتاب مریم اذا انبثت من اهلها مکاناً شرقیاً» (۱۶) فائخذت من دونهم حجاباً فارسانا الیها روحنا فتمثل بسراً سوياً» (۱۷) قالت انی اعود الیرحمن منک ان کنتم نقیاً» (۱۸) قال انما انا رسول ربک لکن غلاماً زکياً» (۱۹) (مریم ۱۹-۱۶-۱۹) ای محمد برای امت خود داستان مریم را یاد کن. آن‌گاه که از قوم خود کناره گرفت و به جانب مشرق رفت و در پیش خود به جانب مردمان برده‌ای کشید، پس ما روح خود را، جبرئیل را، به سوی او فرستادیم و او به صورت آدمی زادی نیکو روی تمام خلقت در پیش او ظاهر گشت، گفت از تو به خدای رحمان پناه می‌برم، اگر تو برهیزگار و خدای ترس هستی، گفت: من فقط رسول پروردگار توام تا بر تو فرزندی برهیزگار و فریخته ببخشم.

روزه: مراد از روزه روزه مریم است که او به هنگام درد زایمان سخت دلنگ شد و گفت: کاشکی من می‌مردم و از یادها فراموش می‌شدم، منادی ندا در داد که عین می‌باش و اگر از مردمان کسی را ببینی بگو با خدای تعالی پیمان بسته‌ام که امروز روزه سکوت بگیرم و با هیچ آدمی زاده‌ای هرگز سخن نگویم. قرآن کریم می‌فرماید «فما ترین من البشر احداً فقولی انی نذرت للرحمن صوماً فلن اکفم الیوم انشأ» «مریم ۲۶/۱۹».

۹۸ * راز بارداری مریم از نفخ روح القدس و سر غسل او و دلیل روزه سکوت وی را با توجه به این که مریم برهنه در حال شنش بود و جبرئیل به تنهایی بر او ظاهر شد توضیح می‌دهم.

۶۱- هنوز آن مهر بر دُرج رحم داشت که جان افروز گوهر گشت پیدا درج: بالقلم. صندوقچه و طبله که زبور و جواهر در آن نهند. «غیبات اللغات» و درج رحم کنایه از زهدان است و تشبیه مویکی است که مشبه به بز مشبه افزوده شده است «اضافه تشبیهی». مهر بیضوخ رحم داشتن کنایه از دوشیزه بودن و باکره بودن جان افروز گوهر: مراد از گوهر جان افروز وجود حضرت عیسی است که در رحم مریم پیدا آمد.

۹۸ * حضرت مریم هنوز دوشیزه و باکره بود که آستان شد و گوهر جان افروز عیسی روح‌الله پیدا گشت. (در باره کیفیت باردار شدن و مدت حاملگی حضرت مریم و در باب چگونگی نفخ روح میان مفسران اختلاف است. جماعتی گفته‌اند که: مریم درج نهاده بود جبرئیل آن را برداشت و در جیب آن دید و بازگشت. پس مریم درج را پوشید و به عیسی بار گرفت و برخی گفته‌اند: در جیب پیراهن او دید و جمعی نیز بر آنند که در شرم اندام او دیده است و جماعتی هم گفته‌اند که در دهان او دیده و گروهی نیز معتقدند که در آستین پیراهنش دید و تعدادی از مفسران را عقیده بر آن است که از دور در وی دید و باد آن نفعه به وی رسانید و مریم از آن بار گرفت^{۱۲۷} در باب زمان بارداری او نیز سخنان گونه‌گون نقل شده است گاهی مدت بارداری او را شش ماه و گاه هفت ماه و گاه هشت ماه و گاه نه ماه گفته‌اند و مواردی نیز هست که مدت بارداری او را چهار ساعت و سه ساعت و دو ساعت و حتی یک ساعت هم گفته‌اند^{۱۲۸}).

۶۲- چه بود آن نطق عیسی وقت میلاد چه بود آن صوم مریم گاه اصفا نطق عیسی: سخن گفتن عیسی. (نطق عیسی وقت میلاد) هنگامی که حضرت مریم عیسی را به سوی قوم خود برد مردم او را به بدنگاری متهم ساختند حضرت مریم به مناسبت روزه سکوتی که داشت به عیسی اشاره کرد و عیسی بر پاکی مادر گواهی داد و در گهواره لب به سخن گشود داستان نطق عیسی به هنگام ولادت در انجیل های

چهارگانه مطرح نیست، اما در انجیل های غیرموتی (به اعتقاد مسیحیان) در باب سخن گفتن حضرت عیسی چنین نقل شده است. «عیسی در مهد سخن گفت و به مادرش گفت: منم عیسی پسر خدا، کلمه خدا که توام به جهان آوردی... و پدرم مرا فرستاده است تا جهان را نجات دهم»^{۱۲۹} و در انجیل «برنابا» در بدو تولد عیسی از نسج او همراه با مادرش سخن رفته است^{۱۳۰}. نیز «بیت چهاردهم

میلاد: زمان ولادت «غیبات اللغات».

صوم مریم: مراد روزه سکوت مریم است که به فرمان خدا مقرر شد که مریم با آفریده‌ای سخن نگوید مشروح این مطلب در بیت ششم یاد شده است.

اصفا (۳ اصغاه) گوش فرا داشتن، گوش نهادن «غیبات اللغات».

ماجرای سخن گفتن حضرت عیسی را به هنگام ولادت و دلیل روزه حضرت مریم را در موقعی که به طعنه‌های مردم گوش فرامی‌داد توضیح می‌دهم.

۶۳- چگونه ساخت از گل مرغ عیسی چگونه کرد شخص عازر احیا مرغ عیسی و چگونگی از گل مرغ ساختن حضرت عیسی را در بیت یازدهم نقل کرده‌ایم.

شخص: کالبد مردم و جز آن و بدن اسنان. «غیبات اللغات».

عازر: نام مردی که بی ایمان مرده بود. عیسی (ع) بعد از چهل سال او را زنده کرده مسلمان ساخته بودند. «غیبات اللغات».

نام عازر در قرآن کریم ذکر نشده است. اما در تفسیرها عازر نام یکی از چهار کسی است که حضرت عیسی به آذن خدای تعالی او را زنده گردانیده است و او پس از زنده شدن روزگاری نیز به حیات خود ادامه داده است و حتی بنا به برخی روایات صاحب فرزند هم شده است^{۱۳۱}. خاقانی در ابیات دیگر هم از زنده شدن عازر به دست حضرت عیسی مضامین زیبایی ابداع کرده است مانند:

من نخلم و تو مریم من عازرم تو عیسی

نخل از تو گشت تازه جان از تو یافت عازر

عزازر شامی منم یسافه از وی حیات

عیسی دلها وی است داده تنم را شفا

دیوان، ص ۲۸

عزازر دل مسردهای در وی گریز

گور مرا بساد مسبحایی فرست

دیوان، ص ۸۶

در قاموس کتاب مقدس آمده است: «ایلعازر: (کسی که خداوند او را کمک فرماید) مردی که با خواهر خود در بیت عیسا سکونت می‌داشت و خداوند عیسی مسیح در خانه او آمد و شد می‌نمود. ناگاه بیمار شده بمرد. پس از آن که چهار روز از موتش گذشته بود، در نزدیکی اورشلیم، مسیح در حضور خانواده وی و جمعی از یهود، وی را از مردگان برخیزانید. بنابراین یهود تنک طرف و کم حوصله پذیرایی این مطلب را از آن وجود حلیم و مقدس نداشته در صد آن شدند که مسیح را با ایلعازر مقتول سازند و تا امروز بیت عیسا را نظر به آن معجزه مبارکه «ایلعازره» گویند»^{۶۴}

❖ راز و رمز این نکته را که حضرت عیسی چگونه از گل مرغی ساخت و چه سان عازر را پس از مرگ زنده گردانید بیان می‌کنم.

۶۴- چه معنی گفت عیسی بر سردار که آهنگ پسر دارم به بالا
بر سردار رفتن عیسی: بر طبق اعتقادات مسلمانان حضرت مسیح بر سر دار نرفته است بلکه بنا به نش صریح آیات قرآنی امر بر یهودیان مشتبه شده و کسی را که نقش عیسی بر او افتاده بود در دازده اند چنانکه امر می‌فرماید: و قولهم انّا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلیوه ولكن شبه لهم و انّ اللّٰذین اختلفوا فیه لقی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع الظنّ و ما قتلوه یقیناً (۱۵۷) بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزاً حکیماً (۱۵۸) (سوره نساء ۱۵۷/۴-۱۵۸) به معنی آیه نخستین در توضیحات بیت بیستم اشاره کردیم. و تعقیب و آزار حضرت عیسی را از سوی یهودیان بر پایه مآخذ اسلامی و غیراسلامی در شرح بیت سی و دوم مطرح کردیم. اما درباره مصراع دوم این بیت بر مناسبت نیست بگویم که شیخ محمود شبستری^{۱۱} در کتاب گلشن راز این مصراع را

عیسا نقل کرده و یا به توارده گفته است که:

که آهنگ پسر دارم به بالا

از آن گفته است عیسی گناه اسرا

و افزوده است که:

تو هم جان پسر سوی پدر شو
بسه در رفتند همراهان به در شو

و شیخ محمد لاهیجی شارح گلشن راز را عقیده بر این است که چون افلاک آباء علوی هستند و حکم پدری دارند حضرت عیسی چنین گفته است و مراد عروج و ترفی او به آسمانها است. و شاید خاقانی و شیخ شبستری هر دو متأثر از روایتی بوده‌اند که در این باب نقل شده است شارح گلشن راز این روایت را چنین ذکر کرده است: «مقول است که

عیسی (ع) پیش از عروج به آسمان می‌فرمود که: «ای ذاهب الی ایس وایکم آسمای^{۱۱}»

اما آنچه در مآخذ غیراسلامی آمده است چندان مناسبتی با گفته خاقانی ندارد. در انجیل‌های متی و مرقس مضمایی شبیه الهی چرا مرا ترک کردی و واگذاشتی دیده می‌شود»^{۱۲} و در انجیل لوقا آمده است «و عیسی به آواز بلند صدا زده گفت ای پدر به

دست‌های تو روح خود را می‌سپارم، این کلمه بگفت و جان را تسلیم نمود»^{۱۳}. و در انجیل یوحنا مادر خود را به یکی از شاگردانش می‌سپارد و آن گاه اظهار تشنگی می‌کند

سزگه‌ای به او تعارف می‌کنند آن را می‌گیرد و جان خود را تسلیم می‌نماید»^{۱۴} اما قصد عروج و پیوستن به عوالم برین که مناسب با مضمون شعر خاقانی باشد در انجیل یوحنا

در چند مورد نقل شده است از جمله هنگامی که حضرت عیسی مورد تعقیب یهودیان قرار گرفت در گفتگویی با شاگردانش گفت: «از نزد پدر بیرون آمدم و در جهان وارد شدم

و باز جهان را گذارده نزد پدر می‌روم»^{۱۵} «بار دیگر در مناجاتی که با خدای تعالی داشت

چشمان خود را به سوی آسمان گردانید و گفت: «بعد از این در این جهان نیستم اما این‌ها

در جهان هستند و من نزد تو می‌آیم»^{۱۶} «و باز گفت: «و اما الان نزد تو می‌آیم و این را در

جهان می‌گویم تا خوشی مرا در خود کامل داشته باشند»^{۱۷} «یک بار دیگر هنگامی که

مریم مجدلیه بامدادان بر سر خاک او حاضر شد و دید که سنگ قبر برداشته شده است

به حالت گریه افتاد به او گفت «مرا لمس مکن زیرا که هنوز نزد پدر خود بالا نرفته‌ام

ولیکن نزد برادران من رفته به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می‌روم»^{۱۸}

❖ مطلبی را که حضرت عیسی بر بالای دار گفت که به عوالم برین می‌روم و آهنگ

پدر دارم شرح و توضیح می‌دهم.

۶۵- وگر قیصر سنگالد راز زردشت کتم زنده رسوم ژند و استا
قیصر: یولیوس قیصر (۱۰۰-۴۴ ق. م) سردار نامی و خطیب بسیار ماهر و از
بزرگترین مردان سرنوشت‌ساز تاریخ روم قدیم است. نام وی در اواخر عمرش بر یکی از
ماه‌های سال نهاده شد و به «پدر ملت» معروف گشت. قیصر در سال ۴۴ پیش از میلاد
مسیح با توطئه قبلی در مجلس سناي روم به دست نزدیکانش کشته شد.^{۱۵۱} پس از مرگ
وی امپراطوران روم را که از فرزندان و یا خاندان او بودند به احترام نام او قیصر خواندند.
سپس لفظ قیصر بار معنایی وسیع‌تری پیدا کرد تا آنجا که همه امپراطوران روم را هم از
روم شرقی و یا غربی قیصر گشتند. در این بیت مراد از قیصر امپراطور روم شرقی است.
سگالیدن: اندیشیدن، اندیشه کردن.

زردشت: زردشت یا زرتشت که به گونه‌های مختلف و متفاوت در مآخذ مختلف از
او یاد شده است نام پیامبر ایرانی است که در سنت زردشتیان از مردم مغرب ایران است.
اما او را به جاهای دیگر نیز نسبت داده‌اند وی ظاهراً در حدود شش صد و شصت سال
پیش از میلاد مسیح به دنیا آمده و در سن هفتاد و هفت سالگی در آتشکده‌ای در بلخ
کشته شده است.^{۱۵۲}

ژند: کلمه‌ای است فارسی به معنی شرح و تفسیر. مجموعه رسمی و مقبول تفسیر
اوستا و هم‌چنین خط و کتابت آن در نزد برخی فرهنگ‌نویسان به این نام خوانده
می‌شود. مقداری از یک تفسیر رسمی اوستا است که در اواخر عهد ساسانیان نزد
موبدان مقبول و رسمی بوده است. آنچه از این تفسیر امروزه در دست است عبارت
است از تفسیر یستا و تفسیر ویسپرد و تفسیر وندیداد و تفسیر برخی یشتها و همچنین
تفسیر چند نیایش و نماز و بعضی دهامای خرده اوستا.^{۱۵۳} نوشتن ژند بنا بر مشهور در
عهد اشکانیان آغاز شده است ولیکن تفسیری که از اوستا با نام ژند امروزه در دست
است به پهلوی ساسانی است و از بعضی قوانین نیز برمی‌آید که ژند موجود به روزگار
ساسانی تعلق دارد زیرا که در آن سخن از مزدک در میان است ذکر این نکته شاید
ضروری باشد که در ادب فارسی گاهی ژند به معنی اوستا به کار رفته است و مراد از آن
متن کتاب اشو زردشت است. فرهنگ‌نویسان متقدم نیز گزارش معنایی کاملاً درست از

آن ارائه نکرده‌اند. صاحب بوهان قاطع می‌گوید: ژند نام کتابی است که ابراهیم زردشت
دعوی می‌کرد که از آسمان برای من نازل شده است و بعضی گویند نام صحف ابراهیم
است. اسدی در لغت فرس می‌گوید: ژند تفسیر یازند و استا و ایستا بود.
استا: کتاب دینی زردشت. این واژه در ادب فارسی به اشکال گوناگون نقل شده
است و از آن جمله است: «اوستا» و «وستا» و «اُستا» و...^{۱۵۴} و از همه معروف‌تر «اوستا»
است. صورت «اُستا» که خاقانی نقل کرده است در شعر دقیقی نیز به همین شکل دیده
می‌شود.

بخواند آن همه موبدان^{۱۵۵} پیش خویش. بسایورد استا و یستهاد پیش
شاهانه، ج ۷۸/۶
خاقانی خود نیز این واژه را به همین صورت در قصیده‌ای دیگر به کار برده است:
تویی خاقانیا طفلی که استاد تو دین بهتر
چه جای زند و استا هست با زردشت و نیرانش

دیوان، چاپ امیرکبیر، ص ۱۶۹
اوستا کتاب مذهبی زردشتیان و یکی از قدیم‌ترین آثار ایرانی است. این کتاب ظاهراً
کتاب بسیار مفصلی بوده است که بنا به بعضی روایات بر روی دوازده هزار پوست گاو
نوشته شده بوده و در جایی امن نگه داشته می‌شده است که اسکندر مقدونی
(۳۵۶-۳۳۳ ق. م) آن را آتش زده است. در زمان بلاش اول اشکانی و سپس در روزگار
ساسانیان به جمع‌آوری و تدوین آن پرداخته‌اند. اوستای جمع‌آوری شده امروزی از پنج
قسمت: یستا، ویسپرد و وندیداد، یشت‌ها و خرده اوستا تشکیل شده است که قسمتی از
یستا به نام «گانه‌ها» به زردشت منسوب است که ظاهراً در قرن هفتم پیش از میلاد مسیح
سورده شده است.

④ در آیات پیشین دیدیم که خاقانی می‌خواهد در معبد بزرگ روم مکتبی دایر کند و
مشکلات آیین مسیح را توضیح دهد و تبیین کند. در چند بیت دیگر می‌خواهد در باب
زردشت و آیین زردشتی سخن گوید بنابراین می‌گوید: اگر امپراطور روم در باب زردشت
بندشد آینه‌های اعتقادی زردشتی را برای او زنده می‌کنم و شرح می‌دهم.

۶۶- بگویم‌کان‌چه زنداست و چه آتش کسزو پازند و ژند آمد سما

پازند: تفسیر زند باشد و زند کتاب زردشت است و برعکس این هم گفته اند بعضی زند تفسیر پازند است و بعضی دیگر گویند: زند و پازند دو کتاب اند از تصنیفات ابراهیم زردشت در آیین آتش پرستی و دیگری می گویند: ترجمه کتاب زند است. «برهان قاطع» اسدی مؤلف لغت فرس - که بن ترین فرهنگ لغت موجود فارسی - می گوید: «پازند اصل کتاب است و ایستا گزارش» و آذری طوسی در شرح همین قصیده می نویسد: «زند کتاب شریعت زردشت است و پازند شرح آن است و آستا به فتح همزه و سکون سین مهمله شرح الشرح است»^{۱۵۴}.

نتیجه تحقیقات خاورشناسان و محققان معاصر به گونه ای فشرده این است که: گزارش و یا تفسیر اوستا در زمان اشکانیان به زبان یا لهجه پهلوی اشکانی نوشته شد و سپس در عصر ساسانیان به زبان یا لهجه ساسانی در آمد و به خط پهلوی نوشته شد. یکی از مشکلات و معایب خط پهلوی آن است که یک حرف در این خط نشانده چند صدای مختلف است و تنها از روی قرینه و آشنایی با زبان می توان دریافت که هر حرفی را چگونه باید خواند. مشکل دیگر خط پهلوی آن است که بعضی کلمات را به زبان آرامی می نوشتند و به زبان ایرانی می خواندند مثلاً کلمه نوشتن را «یکنوین» می نوشتند و «نوشتن» می خواندند و صیغه های آن را هم «یکنویم» «یکنوینیت» ضبط می کردند و «نوسم» و «نوسند» تلفظ می کردند واژه هایی که این گونه کاربرد داشت به «هزارش» یا «هزارش» معروف است و این ندیم معتقد است که این «هزارش» ها در حدود هزار کلمه است.^{۱۵۵} ظاهراً پس از فتح ایران به دست مسلمانان زردشتیان به فکر رفع این دو مشکل اساسی خط پهلوی افتادند، به این طریق که آنچه از لغات «هزارش» در متن های پهلوی به کار رفته بود بیرون کشیدند و به جای آن لغت فارسی گذاشتند. سپس آن را به خط اوستایی که در روزگار ساسانیان ابداع شده بود نوشتند و به این وسیله عیب خط پهلوی و مشکل هزارش را از میان بردند و زبان پهلوی به دست آمده را پازند خواندند. بنابراین این پازند به معنی احض، گزارش زند است به زبان پهلوی که هزارش های آن پراسته شده و به خط اوستایی نوشته شده است.^{۱۵۶}

پازند و زند: هر چند پازند گزارش پهلوی بی آمع زند است اما خاقانی و دیگر نویسندگان و شاعران «پازند و زند» و یا «زند و پازند» را مطابق اطلاعات متقدمان به کتاب مذهبی زردشتیان اطلاق کرده اند. از آن جمله صاحب برهان قاطع می نویسد:

«کتاب زند و پازند که به زعم پارسیان به وحی به زردشت نازل شده است در پوست دوازده هزار گاو که منقش به طلا و لاجورد بود در قلعه استخر مدفون ساختند»^{۱۵۷} و با صاحب تبصره العوام گفته است: «... و بعد از آن بیرون آمد [زردشت] و کتابی می آورد که آن را زند و پازند خوانند»^{۱۵۸} و با چنانکه عطار گفته است:

آن که مسیح جهان هست نو آموز او - خوب نیاید از او خواند پازند و زند^{۱۵۹}
 مُتَمَن: نامیده شده، خوانده شده، نام نهاده شده. «لغت نامه».

« توضیح می دهم که زند و آتش که به آیین پازند و زند تعبیر شده است چیست؟ (البهام تناسب زیبایی در زند و پازند به کار رفته است چه زند و پازند دو آلت روشن کردن آتش نیز هست).

۶۷. چه اخگر ماند از آن آتش که وقتی
 اخگر: پاره آتش، ذغال افروخته شده.

خلیل الله: لقب حضرت ابراهیم «ابوالانبیاء» است و در قرآن کریم به تصریح از آن سخن به میان آمده است آنجا که می فرماید: «و اتخذ الله ابراهیم خلیلاً» (سوره نساء ۴/۱۲۵). خلیل الله و در آتش افتادن او: وقتی که حضرت ابراهیم قوم خود را گفت که چرا این بت ها را سجده می برید؟ گفتند این کاری است که از پدران خود فرا گرفته ایم آن گاه قسم یاد کرد که آن ها را بشکند. کافران چون بت های خود را شکسته یافتند در جستجوی عامل این کار برآمدند. به آنان گفتند این عمل کار جوانی است که ابراهیمش می خواند او را آوردند. و از او پرسیدند تو چنین کاری کرده ای؟ پاسخ داد بلکه بت بزرگ کرده است و از او جویا شوید. گفتند: تو می دانی که بت لب به سخن نمی کشاید پس حضرت ابراهیم گفت: آیا غیر از خدای تعالی چیزی را که نه سودی عاید شما می کند و نه زانی به شما می رساند می پرستید؟ تنفر و انزجار بر شما و بر آنچه می پرستید باد، آیا هیچ تعقل نمی کنید؟ آنان به همدیگر گفتند اگر باری خدای خود می خواهید او را بسوزانید و چون روانه آتش ساختند، خدای تعالی فرمود: ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش آن قوم خواستند که برای ابراهیم کیدی بسازند و ما آنان را از زیانکاران گردانیدیم. و صریح آیات در این باب چنین است:

قال اتعدون من دون الله ما لا یفتنکم ولا یضرکم (۶۶) اف لکم ولما تعدون من

دوئالده افلاعتقون (۶۷) قالوا حرقوه وانصروا الهتکم ان کتم فاعلین (۶۸) فلناباناکونی برآ و سلاماً علی ابراهیم (۶۹) و ارادوا به کیداً فجعلناهم الاخرین (۷۰) (انبیاء ۶۶-۷۰).

درو: نگونسار، سرنگون. «لغت‌نامه»

برای قیصر روم توضیح می‌دهم که چون حضرت ابراهیم سرنگونار در آن آتش افتاد از آن آتش سوزان آخگری نماند و آتش برای او گلستان شد. (در توضیح بیشتر این مقال می‌افزایم که احترام به آتش از طریق زردشت و گلستان شدن آتش بر ابراهیم خلیل الرحمن موجب شده است که برخی چنین تصور کنند که زردشت همان حضرت ابراهیم است و یا ابراهیم خلیل الرحمن همان زردشت پیامبر ایرانی است و این امر در کتاب‌های فرهنگ لغت با عنوان‌های مختلف یاد شده است و شاعران نیز از آن تصویب‌های گونه‌گون ساخته‌اند. از جمله حافظ می‌گوید:

به باغ تازه کن آیین دین زردشتی کنون که لاله بارفروخت آتش نمرود

دیوان، ص ۱۲۹

و عطار گفته است:

گردی به صومعه در مرد خلیل بدم امروز پیش معان چون گبر آدریم

دیوان، ص ۲۲۲

اما ظاهراً خاقانی در این بیت به ابهام چنین اعتقادی را رد کرده است و ظهور حضرت ابراهیم را موجب خاموشی و سردی آتش دانسته است. او در قصیده‌ای دیگر نیز به تمریض چنین اشارتی دارد، می‌گوید:

کمان گروهه گبران ندارد آن مهره که چار مرغ خلیل اندر آورد زهوا

دیوان، ص ۳۱

ظاهراً می‌خواهد بگوید که آیین زردشتی که برخی مؤسس آن را همان خلیل الله می‌دانند، آن قابلیت و استعداد را ندارد که چهار مرغ کوفته شده را (موضوع این مرغ‌ها در سوره بقره ۲۶۲ مطرح است). از فراز کوه‌ها به سوی خود بکشد و از هوا پایین آورد.

۶۸- به قسطنطی یسئجم راز موبد که جوستگش بود قسطنطی لوقا قسطنطی: به کسر یا ضم قاف، ترازو، ترازوی بزرگ، قیان. «لغت‌نامه» و مؤلف برهان قاطع معتقد است که این واژه رومی است و برخی دیگر آن را عربی دانسته‌اند.^{۱۴۱} و فیروزآبادی این واژه را رومی معرب خوانده است.^{۱۴۲}

موبد: روحانی زردشتی، بر طبق روایات سستی چون جمشید به پادشاهی رسید مردم را به چهار طبقه یا چهار صنف تقسیم کرد که نخستین گروه آنان روحانیان بودند.^{۱۴۳} این طبقه حامیان دینی و دارندگان مقام عالی پشواوی در آیین زردشتی بودند و گاه از آنان به عنوان ستاره‌شناسان و معلم‌ان از مسائل نجومی و احکام آن نیز نام برده شده است. به جهت داشتن کرسی‌های تعلیم و تربیت در نزد شاهان نیز از ارزش خاصی برخوردار بودند و مراسم عقد و ازدواج، تهجد جشن‌ها نیز در دست این طبقه بوده است و ظاهراً زردشت نیز از میان این گروه برخاسته است.^{۱۴۴}

جوستگ: هم چند جو در کوچکی و وزن و آن یک قسمت از هفتاد و دو قسمت مقال بوده است «لغت‌نامه» در این بیت کم‌ترین وزن مراد است.

قسطنطی لوقا: (اضافهٔ بنوت است یعنی قسطنطی پسر لوقا) او به قسطنطین لوقای بعلبکی معروف است فیلسوف و ریاضی‌دان رومی الاصل که در طب و فلسفه و هندسه و اعداد و موسیقی مهارت بسیاری داشته است. این دانشمند به زبان عربی و یونانی آشنایی و تسلط کامل داشته و برخی کتاب‌های متقدمان را از یونانی به عربی ترجمه کرده است و به تألیف کتاب‌های چندی نیز پرداخته است.

قسطنطین لوقا در سال سیصد هجری قمری در ایام خلافت المقتدر بالله عباسی (۲۹۵-۳۲۰ هـ) درگذشته است.^{۱۴۵} و به گفتهٔ مؤلف تاریخ مختصرالدول دارومینه مدقون است.^{۱۴۶}

مؤلف برهان قاطع تألیف کتابی دربارهٔ آتش‌پرستی به قسطنطین لوقا نسبت داده است. اگر این گفته پایهٔ علمی داشته باشد و متأثر از این بیت خاقانی و یا احیاناً آیینی نظیر آن نباشد بهترین راهتما برای گزارش معنای این بیت می‌تواند بود. احیاناً استادی قسطنطین لوقا در دانش‌های ریاضی و هندسه و بویژه تألیف کتابی به نام «الاوران و المکابیل»^{۱۴۷} می‌تواند تناسب‌های انتخاب قسطنطین لوقا را در این بیت توجیه کند و در نهایت اشتباه قسطنطین لوقا به جهت مدقون بودن در ارمینیه و معروفیت او در آن سامان ممکن است

الکبیره توجّه خاقانی به این کلمه باشد و نیز شکل ظاهری کلمه و تناسب لفظی آن با قسطنطین را نیز نباید از نظر دور داشت.

• با معیارها و موازینی اسرار دیبانت زردشتی را توضیح می‌دهم که کوچک‌ترین سنگ ترازوی آن دانشمند پرآوازه‌ای مانند قسطنطین لوقای بعلبکی باشد که در باب آیین زردشتی تألیفاتی دارد و دانا به اسرار مویدان است.

۶۹- چرا پیچیدگس دستار فوطه چرا پوشد ملخ رانین دیبا
دستار: سربند، شال سر، مندیل و هر چه بر دور سر از شال و دیگر پارچه‌ها به وضع مخصوص می‌پیچند. «لغت‌نامه»

فوطه: پارچه‌ای خط‌دار که معمولاً خط‌های تیره و کدر دارد. قُری در فرهنگ البسه مسلمانان می‌گوید: «کلمه فوطه که اصلاً هندی است، به قول شارحان و لغویون عرب در اصل به معنی نوعی پارچه بوده است که از هند می‌آوردند، ولی بعدها آن را درباره‌ی البسه مختلفی که بی‌شک در ابتدا از این پارچه درست می‌شده به کار برده‌اند.»^{۱۲۹} سپس با توجه به کاربرد این جامه‌ها در جوامع مختلف و چگونگی استفاده از آن‌ها چهار معنی برای آن یاد کرده است. از جمله در معنی دوم می‌گوید: «به نظر می‌رسد که کلمه فوطه در معنای یک نوع عمامه یا قطعه پارچه‌ای که به سر پیچند به کار می‌رود. آن‌گاه شاهد مثال آن را از کتاب مقریزی نقل می‌کند و می‌گوید: این مؤلف [مؤلف کتاب مقریزی] گوید: حاکم بامرالله در هنگام گردش‌های سواره سندانلی به پا و فوطه‌ای بر سر داشت»^{۱۳۰}

رانین: جنسی از پوشش، شلوار و رانپوش، پوششی خاص از کمر به پایین به دو شاخ و هر شاخه یکی از دو ران را بپوشاند. خاقانی همین عبارت را در بیته دیگر به گونه‌ای دیگر یاد کرده است.

گر ملخ را نیست بر با موزه ز رین سار دارد او رانین دیبا برتاید بیش از این

دیوان، ص ۳۳۸

شاعر در بیت مورد بحث با تخیل بدیع شاعرانه با توجه به پرزها و کرک‌های ران ملخ بر پاهای آن رانین دیبا پوشانده است، همان‌گونه که در مصراع نخستین با توجه به شکل و رنگ سرمگس دستار فوطه بر آن بسته است.

• توضیح می‌دهم که چرا مگس به آن رنگ و شکل در آمده است که گویی دستار

فوطه بر سر پیچیده و چرا ران ملخ براز کرک و برز شده که گویی که شلوار دیبا بر پا کرده است.

۷۰- به نام قیصران سازم تصانیف به از ارتنگ چین و تنگولسا
قیصران: جمع قیصر، امپراتوران روم در بیت شصت و پنجم شرح آن گذشت.

تصانیف: جمع تصنیف، کتاب‌ها، تصنیف کتابی است که مصنف از خود نویسد.
ارتنگ: محمد قزوینی می‌گوید: «ارتنگ که از تنگ با ناه منته هم دیده شده است هم چین یا زای فارسی یعنی ارتنگ؛ فرهنگ‌ها متفقا در تقریباً که این کلمه با صورت مختلفه‌اش به معنی کتابی است مشتمل بر اشکال و نقوش مانی بوده است. اقدم فرهنگ‌هایی که به دست است یعنی لغت اسدی گوید: «مانصه» ارتنگ کتاب اشکال مانی است و اندر لغت دری به جای «ناه ناه» دیدم. یعنی ارتنگ. فرخی گفت: هزار یک ز آن کاندز سرشت او هنر است

نگار و نقش همانا که نیست در ارتنگ»^{۱۳۱}

مراد از آن کتاب مانی است که کتاب مصوّری است منسوب به مانی که قطعاً از آن در آثار «تورفان» به دست آمده است. ظاهراً مانی برای آن که همه مردم حتّی مردم بی‌سواد هم از آثار او استفاده کنند و از تصاویر به معنی اصلی آن بی‌بیرند ابتکاری از خود نشان داده است و کتاب‌های خود را با خود و با به وسیله دیگران به صورت‌ها و نقش‌ها آراسته است و با احیاناً فصلی را به این نقش‌ها اختصاص داده است و همین امر موجب شهرت او در نقاشی و صورتگری شده است. بر پایه برخی اطلاعات نسخه‌ای از ارتنگ مانی در کنجینه سلطان محمود غزنوی (۳۸۹-۴۲۱ ه‍.ق) بوده است که بعدها از میان رفته است و حتّی برخی نویسندگان در اوایل قرن هفتم از وجود این کتاب در کنجینه‌های پادشاهان چین سخن گفته‌اند.^{۱۳۲}

شادروان محمد قزوینی این نظریه را نمی‌پذیرد و می‌گوید: «چون اصل مسأله نقاش بودن مانی افسانه صرف است و هیچ مأخذ ندارد و چون در کتب مانی که کتاب الفهرست و ابوریحان و غیرها می‌شمرند اصلاً و ابداً کتابی به نام ارتنگ یا شبیه به آن نیست باید فرض کرد که این مسأله که ارتنگ کتاب مانی بوده است جامع اشکال و نقوش به کلی افسانه و بی‌مأخذ است یعنی بی‌مأخذ تاریخی است و الا هر افسانه‌ای لایند مأخذ و

منشائی داشته برای تولیدش^{۱۱۰}.

تنگلوشا: با زیادتی الف به معنی تنگلوش است که کتاب و صفحهٔ لوشای حکیم باشد چه تنگ به معنی صفحه و لوشا نام حکیمی است رومی و بعضی گویند بابلی بوده «برهان قاطع» تحقیقاتی که در این زمینه به عمل آمده نشان می‌دهد که گزارش معنای این واژه در فرهنگ‌های لغت متقدمان خالی از اشکال نیست نتیجه پژوهش‌های دانشمندان ایرانی و غیرایرانی آن است که تنگلوشای بابلی نام کتابی است تألیف توکروس یونانی (Teucros) که ظاهراً در عهد انوشیروان از یونانی به پهلوی و کمی بعد از پهلوی به زبان آرامی ترجمه شده و این نسخهٔ آرامی در دست مؤلفان اسلامی بوده است.

این کتاب ظاهراً در قرن دوم هجری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه شده است و در میان مستحکمان اسلامی معروف بوده است و قسمت‌هایی از آن در کتاب «المدخل الکبیر» ابومعشر بلخی آمده است. مقایسهٔ این متن عربی با متن یونانی کتاب به وسیلهٔ یکی از خاورشناسان مسلم داشته است که تنگلوشای بابلی همان کتاب توکروس یونانی است. اما به مناسبت وجود مشکلات در خط پهلوی (که در بیت شصت و ششم شرح دادیم) که قابل همه گونه تصحیف است پس از ترجمهٔ کتاب نام مؤلف که کلمهٔ ناآشنایی بوده است به شکل‌های «تنگلوش» و تنگلوشا و تیگلوش و غیره تصحیف شده است.

موضوع این کتاب صورت‌های نجومی و دلالت‌های آن‌ها بر حوادث زندگی نوزادان است البته گفته‌اند که صور نجومی این کتاب به غیر از صورت‌های نجومی چهل و هشت‌گانه بطلمیوسی است^{۱۱۱}.

یادآوری این نکته شاید ضروری باشد که در ادب فارسی تنگلوشای بابلی نظیر و همانندی برای کتاب ارژنگ مانی در نظر گرفته شده است و شاعران بدایع تصاویر و نقاشی‌های آن را در نظر گرفته‌اند چنان که نظامی در وصف خورشوق گفته است:

قطعی از پیکر جنوب و شمال
تنگلوشای صد هزار خیال

هفت پیکر، ص ۶۰

• آثار بهتر و آراسته‌تر از ارتنگ مانی و تنگلوشای بابلی برای قیصران تصحیف می‌کنم.

۷۱- پس ای خاقانی از سوهای فاسد که شیطان می‌کند تلقین سودا

سودا: اندیشه و خیال و فکر و هوس. «لغت‌نامه» همین واژه به همین معنی در بیت زیر نیز به کار رفته است.

در غمزهٔ جادوی او نیرنگ رنگارنگ بین

در طبع خاقانی کنون سوهای گوناگون نگر

دیوان، ص ۶۲۱

تلقین کردن: چیزی را در ذهن و فکر کسی حقیقت جلوه دادن، کسی را به چیزی معتقد کردن. «لغت‌نامه»

• شاعر پس از مطرح کردن تحولات گوناگون و یاد کرد تعریضات مختلف در باب رفتن به ابخاز و روم و ابراز کوشش‌های حاکی از اظهار فضل‌های مختلف در معبد بزرگ روم با این بیت خود را از گیر و دار افکار ناهنجار رها می‌کند به مدح ممدوح بازمی‌گردد و می‌گوید: ای خاقانی وسوسه‌های شیطانی و افکار فاسد را پس کن که شیطان چنین خیالات و اندیشه‌های نابجا و هوس‌های نادل پسند را به تو تلقین می‌کند.

۷۲- رفیق دون چه اندیشد به عیسی وزیر بسد چه اندازد به دارا

رفیق دون: مراد از رفیق دون یهودای اسخر یوطی تسلیم‌کنندهٔ حضرت مسیح به دست یهودیان است وی را یهودیان شمعون اسخریوطی نیز گفته‌اند. او یکی از دوازده

حارای مسیح بود که به طبع مسیح بی‌پاره نقره محل اختفای حضرت عیسی را به یهودانی که در جستجوی او بودند نشان داد و مطابق روایات مسیحیان وقتی که دید آخر و عاقبت این کار به محاکمه حضرت عیسی و قتل او منجر شد پشیمان گردید و خواست این مبلغ را

پس بدهد اما یهودیان نپذیرفتند، آن سکه‌ها را در معبد انداخت و خود را خفه کرد^{۱۱۲}.

عیسی: عیسی یا عیسی مسیح یا عیسی بن مریم ملقب به روح‌الله پیامبر اولوالعزم و پیشوای مسیحیان جهان است. به نظر بعضی محققان نام او از نام عبری «یوشع» به معنی

نجات‌دهنده گرفته شده است منابع اولیه برای پیدا کردن شرح احوال او انجیل‌های چهارگانه و رسائل عهد جدید است. تاریخ تولد او به گونه‌ای دقیق معلوم نیست، اما در

قرن ششم میلادی به دنبال محاسباتی که به عمل آمده است آغاز تاریخ میلادی را مبدأ تولد او محسوب کرده‌اند که ظاهراً چند سالی با آن اختلاف دارد. از زندگی او تا حدود

سی سالگی اطلاع دقیقی در دست نیست. در حدود سال سر ام میلادی واعطی زاهد به ظهور مسیح موعود بشارت داد و مردم را به توبه و تمعید جهت آمادگی برای ظهور او دعوت کرد اندکی پس از این زمان رسالت سه ساله او آغاز گردید. ابتدا در ناحیه جلیل به دعوت پرداخت پس از پایان سه سال به اورشلیم روی آورد. ورود او با استقبال مردم روبرو شد به همین جهت صاحبان قدرت را متوحش ساخت و چون صرافان و کسانی را که در معبد به خرید و فروش پرداخته بودند از هیکل بیرون راند در صدد تعقیب و آزار او بر آمدند و با راهنمایی یهودای اسخر یوطی به محل اختفای او رفتند و به عقیده مسیحیان او را گرفتند و مصلوب کردند.^{۱۶۲}

وزیرید: مراد از وزیرید در این بیت کشته‌داریوش سوم است و این داریوش در روایات ایرانی به دارا بن داراب مشهور است. در شاهنامه فردوسی به عنوان قاتل یا قاتلان دارا از دو تن با عنوان دو دستور به نام‌های «ماهیار» و «جانوسیار» یا «جانوشیار» یاد شده است که چون اسکندر مقدونی در جنگ بر دارا پیروز گردید و سپاهیان به اسارت یا به زینهار اسکندر در آمدند دارا با سیصدتن از نزدیکان خود راه فرار در پیش گرفت و این دو مشاور یا دو دستور پس ملاحظه چنین سرانجامی به امید رسیدن به مقامی برای کشتن شاه توطئه‌ای کردند و به هنگامی که در شب تیره همراه دارا به حرکت خود ادامه می‌دادند جانوسیار دشته‌ای بر پهلو و سینه دارا زد و او را از مرکب خویش سرنگون کرد و مزده کشته شدن او را نزد اسکندر برد.^{۱۶۳}

انداختن: ظاهرآ به معنی مشورت و تدبیر کردن و ارائه طرح است.

دارا: در داستان‌های ملی ایران، دارا نهمین و آخرین پادشاه از سلسله کیانیان است که در جنگ با اسکندر شکست خورد و در حین فرار به دست دو تن از نزدیکان خود کشته شد. از جنبه تاریخی دارا همان داریوش سوم هخامنشی است که در جنگ با اسکندر مقدونی مغلوب شد.

• در تعلیل معنی بیت بالا که گفت ای خاقانی سودای فاسد را پس کن که این هوس‌ها تلقین شیطان است، می‌گوید که رفیق دون و پست درباره حضرت مسیح نمی‌تواند اندیشه نیکو به ذهن خود راه دهد و وزیر بد نیز برای دارا نمی‌تواند تدبیر درست و راست ارائه کند.

۷۳- مگو این کفر و ایمان تازه گردان بگسو استغفرالله زین تنمآ

کفر: ناسپاسی و انکار نعمت، و بی‌ایمانی و بی‌اعتقادی.

استغفرالله: صیغه متکلم وحده از فعل مضارع و از مصدر استغفار یعنی از خدای تعالی آمرزش می‌خواهم.

تنمآ (= تنمّی) آرزو بردن، آرزو داشتن.

• ای خاقانی اندیشه فاسد را پس کن و از ناسپاسی و انکار نعمت دم مزین تجدید ایمان کن و از این آرزو استغفار نمای.

۷۴- نقل و اشهد بانالله واحد تعالی عن مقولاتی تعالی

قل: صیغه مفرد مذکر از امر مخاطب؛ بگو.

اشهد: صیغه مفرد مذکر از امر مخاطب؛ شهادت بده.

تعالی: صیغه مفرد مذکر غایب از فعل ماضی از باب تفاعل به معنی برتر است، والا

است و در مورد رب‌العالمین به کار می‌رود و «تعالی» دوم نیز تأکید لفظی است برای

«تعالی» اول.

مقولات: جمع مقوله؛ گفتارها، گفته‌ها.

• پس بگو و شهادت بده که خدای تعالی یگانه است و از این گفته‌های من برتر است

و والا.

۷۵- چه باید رفت تا روم از سر دل عظیم‌الروم عزالدوله اینجا

روم: بیت چهل و چهارم.

دل: خواری، خوار شدن «لغت‌نامه».

عظیم‌الروم: بزرگی روم. مؤلف بیان‌الادیان گوید: «قبصر روم را عظیم‌الروم و

طاقیه‌الروم و کلب‌الروم خوانند»^{۱۶۴}.

عزالدوله: لقب سمدوح قصیده است. اغلب خاورشناسان یک شاهزاده رومی

بیزانسی را صاحب این لقب یاد کرده‌اند و یکی از محققان یاکو در جمهوری آذربایجان او

را یکی از شاهزادگان بقراطی از سلاله بقراطیان گرجستان دانسته است.

شاهزاده رومی را شخصی به نام آندرونیکوس کومنه نوس Andronicus Comnenus

(۵۱۴-۵۸۱ ه‍.ق) = (۱۱۲۰-۱۱۸۵ م) یاد کرده‌اند که در دو سال آخر عمرش بر مسند امپراطوری نشسته است و شاهزادهٔ بقراطی را با انکاه به منشآت خاقانی عزالدوله مخلص‌المسیح باقر قزاقین زاکانی یاد کرده‌اند که از فرماندهان دربار اخستان بن منوچهر بوده است و ما در مقدمهٔ کتاب به تفصیل از این مقوله سخن گفته‌ایم.

• خطاب به خود می‌گوید: هنگامی که عزالدوله بزرگ صاحب جاهی از امیران و حاکمان در اینجا حاضر است، از روی خفت و خواری قصد روم کردن جایز نیست.

۷۶- یمن عیسی و فخر الحواری

یمن کسی بود: «یمن تراست کسی بودن، یار و مددکار وی بودن، همچون دست راست که در بدنهٔ مهم‌ترین دستیار آدمی است «لغت‌نامه» «یمن عیسی» یار و کمک‌کنندهٔ حضرت مسیح و قاری دهندهٔ کتب و دین مسیح.

فخر الحواری: مایهٔ مشاهرت و انتخاب حواریان. در باب حواریان بعد از این توضیح خواهیم داد.

امین: معتمد، تعلقه، طرف اعتماد «معین» (امین مریم) استوار داشته و معتمد حضرت مریم. طرف اعتماد حضرت مریم.

کهف: غاری فراخ در کوه و شکاف بزرگ در کوه و مجازاً به معنی پناهگاه و ملجاء و مأوی به کار می‌رود. (کَهف‌النصاری) پناه‌گاه نصاری، پناهگاه مسیحیان، پناه‌گاه اُمّت عیسی، ملجاء عیویان.

نصاری: جمع نصرائی است و نصرائی منسوب است به نصرانه دهی است به شام و آن را ناصره و نصوریه نیز نامند «لغت‌نامه» و در اصطلاح نصاری جمع نصرائی است و نصرائی یعنی عیسوی مذهب، چرا که یکی از القاب عیسی (ع) ناصری است از آن که مسوول آن جناب قریهٔ ناصره بوده است از مضافات بیت‌المقدس در ولایت شام «حیات‌اللغات ذیل نصرائی»

• در بیت پیشین ممدوح را عزالدوله و عظیم‌الروم نامیده است و در این بیت صفات و القاب دیگری مانند «یمن عیسی» «باریگر مسیح» و «فخر الحواری» مایهٔ انتخاب حواریان و «امین مریم» معتمد حضرت مریم و «کَهف‌النصاری» پناه‌گاه است حضرت مسیح به او داده است.

۷۷- مسیحا خصیلتنا قیصر نزاردا نرا سوگندت خواهم داد حقاً
 مسح خصلت: آن که خوی و خصلت حضرت مسح را دارد. آن که مانند حضرت عیسی صاحب کرامات است.

قیصر نژاد: آن که از تبار قیصر است آن که از سلالهٔ امپراطوران روم است.
 سوگند دادن (شیوه‌ای بوده است برای شاعران که پیش از خاقانی و پس از او نیز مرسوم بوده است که شاعران با سوگند دادن به مقدّسات از ممدوح یا معشوق خود چیزی می‌خواستند) در این قصیده خاقانی در ده بیت ممدوح خود را به مقدّسات دیانت مسح سوگند داده است این گونه سوگند دادن‌ها و سوگند خوردن‌ها پیش از زمان خاقانی در میان شاعران عرب شیوه‌ای متداول و مرسوم بوده است و خاقانی نیز احياناً تحت تأثیر اشعار برخی شاعران عرب بوده است چه در اشعار شاعرانی مانند ابونواس حسن بن هانی اهوازی^{۱۷۷} و مدرک بن علی شیبانی^{۱۷۸} مضمون‌هایی نزدیک به همین مضامین دیده می‌شود به عنوان نمونه ببینی چند از این گونه سوگندها را که یادآور سوگندهای خاقانی و با نظیر آنها است و ابونواس و مدرک خطاب به ممدوحان و معشوقان خود سروده‌اند نقل می‌کنیم. ابونواس می‌گوید^{۱۷۹}:

بشمعون بسوحننا بعیسی بما مسرجیس بالقسس^{۱۸۰} الشقیق
 بمیلادالمسیح بیوم دنح بسا عاونائادیه الحسقوق

و بالناقوس فی بیع اللوائی و بالناقوس فی بیع اللوائی
 بمنرم بالمسیح و کئل حیر حواری علی دین ولیق...

به عیسی و حواریانش شمعون و بوحن گفتت می‌دهم و به ماسرجیس و پیر دلسوز و پیشوای نصاری سوگندت می‌دهم به میلاد مسح و روز دنح (یعنی بیت ۸۲) و به باعونا^{۱۸۱} و گزارده حقوق سوگندت می‌دهم. به ناقوس کلیسا در کلیساها که به هنگام طلوع آفتاب با اعلام آن به دعا می‌ایستند سوگندت می‌دهم به مریم و به عیسی مسیح و هر دانشمندی که باریگر دین استوار است سوگندت می‌دهم و مدرک بن علی شیبانی نیز در مژدهٔ معروف خود به تفصیل بدین گونه مقدّسات سوگند یاد کرده است^{۱۸۲} که چند ببینی به عنوان نمونه نقل می‌شود:

بحرمة الاسقف والمطران
والقسس والشمامسة والديوانسة

والجائلیق العالم الرساني
والیترک الاکبروالرهبان

بحق یوم الدنح ذی الاشراق
والمذهب المذهب للسطاق

ولیسلة المیلاد ذوالنلالی
والفصح یا مهذب الاخلاق...

قسم می‌دهم به حرمت اسقف و مطران و جائلیق آن عالم ربانی و کشیش و شمامسه و ریاضتکش دیر و بطریق بزرگ و ترسا و قسمت می‌دهم به حرمت روز دنج نورانی و شب میلاد و دیدار و به مذهب نفاق زادی و به روز فصیح ای تربیت یافته به اخلاق مهذب...

حقاً به راستی، به درستی.

• ای بزرگی که خوی مسیحایی و نژاد قیصری داری ترا به ارزش‌های مورد اعتقاد مسیحیان سوگند می‌دهم [که برای دیدن بیت‌المقدس برای من از شاه اخستان کسب اجازه کن]

۷۸- به روح‌القدس و نفع روح و مریم به انجیل و حواری و مسیحا روح‌القدس: جبرئیل روان بخش، روح‌الامین. انوم سوم از اقایم سه گانه و نیز نگاه کنید به توضیحات بیت چهل و هفتم این واژه مرکب چهار بار در قرآن کریم آمده است: و آتینا عیسی بن مریم البینات و ایذناه بروح القدس (بقره، ۸۷/۲ و ۲۵۳). (عیسی بن مریم را نشان‌های روشن و معجزه‌های آشکارا دادیم و او را به روح قدس مؤتد گسردانیدیم) واذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذآیدتک بروح القدس. (ماالله، ۱۱۰/۵).

«نعمت من بر خود و بر مادرت بیاد آر آن گاه که ترا به روح قدس مؤتد گردانیدم.»
قل نزله روح‌القدس من ربک بالحق. (نحل، ۱۰۲/۱۶) بگو ای پیغمبر این قرآن را روح‌القدس فرود آورد از جانب پروردگارت به حق و راستی. در سه مورد تصریح شده است که حضرت عیسی به روح‌القدس مؤتد گشته است. ابوالفتح رازی گفته است که این کثیر آن را به سکون «داله» خوانده است و باقی قرآنه به ضم «داله»^{۱۸۳} (روح‌القدس) و بنا به همین اختلاف قرائت است که به هر دو صورت در نظم و نثر فارسی به کار رفته

است خاقانی خود نیز آن را به هر دو قرائت به کار برده است در مثال‌های زیر قرائت این کثیر را ملحوظ داشته است.

کرده روح‌القدس پیش کمه برها را حجاب

تا بر او آسیب سنگ اهل طغیان آمده

دیوان، ص ۲۷۱

تا لیش را لب نخوانسی زینهار

زان که روح‌القدس جان می‌خواندش

دیوان، ص ۶۲۳

و در مثال‌های زیر به ضم «داله» به کار برده و این کاربرد بیش از کاربرد اولی است.
روح‌القدس خریطه کش او در آن طریق

روح‌الامین جنبیه بسراو در آن فضا

دیوان، ص ۵

بر بام سدره تا در ادنی ککنده رخت

روح‌القدس دلپش و معراج نردبان

دیوان، ص ۳۱۱

روح‌القدس به خدمت او می‌خورد قسم

کامروز در زمانه تو اسلام پروری

دیوان، ص ۹۲۱

مفسران معانی مختلفی برای روح‌القدس نقل کرده‌اند^{۱۸۴} و یکی از این معانی جبرئیل دمنده روح حضرت عیسی در مریم است. راغب اصفهانی نیز در مفردات مراد از روح‌القدس را جبرئیل یاد کرده است.

نفع روح: دمیدن روح. مستفاد است از قرآن کریم و سه بار در کلام خدا به آن اشاره شده است. انما المسیح عیسی بن مریم رسول‌الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه (ساء، ۱۷۱/۴) عیسی پسر مریم رسول خداست و به وجود آورده سخن وی که آن سخن به مریم افکند و جانی است از او به عطا بخشیده مادر وی را.

والنئی احصت فرجها فتفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیه للعالمین (انبیا، ۹۱/۲۱) و بیاد آور آن زن را که شرم اندام خویش پاک داشت پس در او دمیدم از روح خویش را و او پسر او را نشانی برای عالمیان قرار دادیم.

و مریم ابنة عمران احصت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا (تحریم، ۱۲/۶۶) و مریم دختر عمران شرم اندام خویش پاک داشت پس ما از روح خود در او دمیدیم. از میان اقوالی که درباره «و روح منه»^{۱۸۴} که در سوره ساء آمده است - یک قول این است که

نسخه‌ای از جبرئیل است که به فرمان حق تعالی به مریم رسید و آن از بار گرفت^{۱۵}.
مریم: دربارهٔ مریم پیش از این در بیت پانزدهم توضیح داده‌ایم.

انجیل: در باب انجیل در بیت سی و نهم توضیح داده شده است.
حواری: یاری دهنده، باربرگزیده و به ویژه به شاگردان مخصوص و باران محض حضرت عیسی اطلاق می‌شود که عیسا بر جلال او شاهدند و حضرت عیسی آنان را در نهایت اقتدار برگزیده و با روح خود مملو ساخته و تعلیمات و خدمات مخصوص خود را به ایشان سپرده است. حواریان دوازده تن بودند که به عقیده نصاری حضرت عیسی پس از قیام خود فرمان داد که در اطراف و اکناف دنیا پراکنده شوند و رسالت خود را تعقیب نمایند و باز بنا بر معتقدات مسیحیان حضرت عیسی ایشان را بر اظهار معجزات و خوارق عادات و غیره قدرت بخشید و گفته‌اند که هر دوازده تن در اقتدار و اظهار معجزات مساوی بوده‌اند و یکی را بر دیگری برتری و فضلی نبوده است^{۱۶}. اسامی این دوازده تن چنان که در انجیل متی آمده است عبارت است از: ۱- شمعون معروف به پطروس ۲- اندریاس برادر شمعون ۳- یعقوب بن زبیدی ۴- برادرش یوحنا بن زبیدی ۵- فیلیوس ۶- برتولما ۷- توما ۸- متی که وی را لاوی نیز گفته‌اند ۹- یعقوب بن حلفی معروف به یعقوب صغیر ۱۰- لویی ۱۱- معروف به تدی ۱۲- شمعون غیور ۱۳- یهوادی اسخر یوطی^{۱۷}. و بجز یهوادی اسخر یوطی باقی حواریان هم شهریان حضرت مسیح بوده‌اند.

مباح: از عبری مسحا (م) و سریانی مسحیا (م) به معنی مذهب و مذهب «لغت نامه» در باب کلمهٔ مسیحا اظهار نظرهای پس شگفت و ضد و نقیض از سوی فرهنگ‌نویسان ثبت شده است از جمله غیبات‌الدین مؤلف غیبات‌اللغات به نقل از بهار حجم گفته است:
«مسیحا: لقب حضرت عیسی - علیه‌السلام - بدان که در قرآن لفظ مسیح واقع است پس زیادت الف تصرف فارسیان است و باز همین مؤلف در دنبالهٔ گزارش معنی از رسالهٔ معربات نقل کرده است که مسیحا معرب «مسیح» است به معنی مبارک در زبان سریانی چون لفظ مسیح در قرآن کریم آمده است^{۱۸}.

علمای مسلمان و مفسران قرآن آن را با میزان فعلی سنجیده‌اند و گاه آن را به معنی مفعول و زمانی به معنی فاعل گرفته‌اند و در محور همین دو وزن معانی مختلفی برای آن نقل کرده‌اند و حتی در بعضی موارد نظریهٔ کسانی را که معتقد بوده‌اند که این لفظ مریم نیست رد کرده‌اند. از جمله ابوالفتح رازی گفته است: «وایعیده گفت این لفظ عبرانی

است نازی نیست و درست آن است که نازی است^{۱۹}» ولیکن هستند دانشمندانی که به اصل کلمه توجه کرده‌اند مثلاً راجع اصفهانی در مفردات آن را معرب «مشوحا» و لغت عبرانی دانسته است و این منظور در لسان‌العرب گفته است که این لفظ در تورات «مسیحا» بوده است و معرب گفته و تغییر پیدا کرده است و نیز عقیده ابوالفضل میدی در کشف‌الاسرار در خانهٔ اقوال مختلف چنین است: «او در حق عیسی - علیه‌السلام - در کشف‌الاسرار در خانهٔ اقوال مختلف چنین است: او در حق عیسی - علیه‌السلام - مسیح مسیحا است به زبان عبری و لغت رومیان، پس عرب آن را معرب کردند و شین منقطه به سین بدل کردند چنان که موسی به زبان ایشان، موسا است چون عرب به زبان خود گردانیدند شین را با سین کردند^{۲۰}».

کوتاه سخن آن که مسیح و مسیحا هر دو به یک معنی است و الف «مسیحا» نه تصرف فارسیان است چنان که مؤلف بهار عجم یاد کرده است و نه برای تعظیم است بدان گونه که مؤلف فرهنگ نظام تصور کرده است^{۲۱}. بلکه الف آن از زبان سریانی و عبری به همان صورت اولی خود به زبان فارسی در آمده است.

۱۵- ای مدوح تو را به مریم و جبرئیل و نوح روح و مسیح و حواریان و انجیل سوگند می‌دهم.

یادآوری این نکته شاید به مناسبت نباشد که این گونه سوگند دادن‌ها ممکن است از نظر مسیحیان و یا دست کم از نظر پاره‌ای از فرقه‌های نصاری ارزش و اعتبار خاصی نداشته باشد. و حتی در مواردی امکان دارد که مطابقت بیشتری با معتقدات مسلمانان داشته باشد و خاقانی به سماع آن‌ها را از امور مقدس و محترم مسیحیان شمرده است.

۷۹- به مهد راستین و حامل بکر به دست و آستین پناذ مجرا
مهد راستین: مظاهر آ به معنی آرام جای حضرت مسیح است که پس از تولد در پیش قوم در آن گهواره به سخن گفتن آغاز کرد^{۲۲}.

حامل: زن بارداره آستین و چون این امر به زبان اختصاص دارد آن را مؤنث نیاورده است. حامل بکر: مراد از حامل بکر مریم عذرا است که دست آفریده‌ای به او نرسیده بود و آیات قرآنی به آن اشارتی صریح دارند: «قالت رب انی یکون لی ولد و لم یمسس بشراً (آل عمران، ۳/۲۷)». حضرت مریم گفت پروردگارا چگونه برای من می‌تواند فرزندی باشد در حالی که دست آفریده‌ای تن مرا نیاوردی است.

دست و آستین با دست: دست و آستینی که مجرای نفع روح بوده است. کیفیت نفع روح را در بیت شصت و یکم یاد کرده‌ام^{۱۳۰} و در اینجا تنها قول ابوالفوح رازی را نقل می‌کنیم: «آنکه حبرئیل پیش ازین مریم بگرفت و باد در آستین او دمید و در آن دو روایت است؛ یکی آن که پیراهن بر مریم بود و یکی آن که پیراهن بر زمین نهاده بود، در حال مریم بار گرفت، چون در پوشیدی^{۱۳۱}»

* ای مدوح تو را به مریم عدرا و مهد عیسی و آن دست و آستینی که جایگاه نفع روح بود سوگند می‌دهم.

۸۰- به بیت المقدس و اقصی و صخره به تقدیسات انصار و شلیخا بیت المقدس: با توجه به کلمه «اقصی» در این بیت منظور از بیت المقدس شهر بیت المقدس است و آن شهری است در فلسطین که بر بالای کوهی قرار گرفته است و در سه طرف آن وادی‌های ژرف واقع اند که شهر را از دیگر جاها جدا ساخته‌اند. این شهر در روزگاران پیشین بر دو قسمت تقسیم می‌شده است در قسمت شرقی مسجدالاقصی یا به قول کلیبیان هیکل و معبد قرار داشته و بخش غربی آن محل استقرار حضرت داود بوده است. در اطراف شهر کوه‌هایی است که از نظر عقیدتی مورد توجه مسیحیان و کلیبیان جهان است.

بیت المقدس به جهت جنگ‌های بسیاری که در این سرزمین اتفاق افتاده است لطمه‌های بسیار دیده است و همواره مورد تاخت و تاز اقوام مختلف بوده. در زمان حضرت داود بنی اسرائیل بر بیت المقدس دست یافته‌اند و در زمان حضرت سلیمان این شهر در بالاترین درجه عظمت و جلال بوده است بعد از سلیمان نیز بارها مورد تهاجم واقع شده است و سرانجام پیش از تولد حضرت عیسی «میرودس» امپراطور روم آن سرزمین را تسخیر کرده و به تعمیر شهر و معبد پرداخته است.

پس از عروج حضرت مسیح این سرزمین مورد توجه و عنایت مسیحیان واقع شده است و آثار مسیحیت بر آن افزوده شده و پس از دمیدن صبح صادق اسلام، مسلمانان در سال ۱۷ ه.ق شهر بیت المقدس را فتح کردند و جزو متصرفات خود ساختند پس از پنج قرن حکومت اسلامی در این سامان در سال ۶۹۲ ه.ق = ۱۰۹۹ م در آغاز جنگ‌های صلیبی مسیحیان این شهر را بمسخر ساختند و هفتاد هزار مسلمان را از دم تیغ گذراندند.

اثنایار دیگر در سال ۵۸۲ ه.ق = ۱۱۸۷ م. سپاهیان مسلمانان به سرکردگی صلاح‌الدین ابوبی بیت المقدس را فتح کردند و آثار مسیحیان را که در اماکن اسلامی ایجاد شده بود از میان بردند.

بیت المقدس در سال ۹۲۳ ه.ق = ۱۵۱۷ م به تصرف دولت عثمانی در آمد. فرمانروایی دولت عثمانی بر بیت المقدس تا سال ۱۹۱۷ میلادی ادامه یافت تا آن که انگلیسی‌ها در این سال این شهر را گشودند و این شهر را تحت قیمومت خود در آوردند پس از پایان دوره قیمومت و بعد از جنگ‌های بسیار در سال ۱۹۴۸ دولت اسرائیل به وجود آمد و در سال ۱۹۶۷ اماکن متبرکه مسلمانان را طی جنگ‌های معروف شش روزه تصرف شد و هنوز هم در اختیار دارد. و نیز به توضیحات بیت سی و ششم مراجعه فرمایید.

اقصی: ظاهراً مراد از اقصی در اینجا مسجدالاقصی است و همان گونه که در بیت سی و ششم اشاره شد از آیه نخستین سوره اسراء (۱۷) مأخوذ است^{۱۳۰} و گفته‌اند که مسجد اقصی را بدان جهت مسجد اقصی گفته‌اند که میان آن و میان مسجدالحرام فاصله بعدی هست.

برای بررسی سابقه تاریخ مسجدالاقصی باید قرن‌ها به عقب برگشت و داستان حضرت موسی و سرگردانی او و بنی اسرائیل را در تیه مرور کرد. هنگامی که حضرت موسی با پیروان خود در حال سرگردانی در تیه به سر می‌برد و یا به قول کلیبیان بدان وادی کوچ کرده بود، چنانچه در عهد عتیق آمده است به ساختن خیمه مقدس مأموریت یافت، چگونگی ساختمان خیمه مقدس و مذبحی که در پیشگاه آن بود و حوضی که در میان آن جای داشت و پرده‌های مختلفی که در آن خیمه نصب شده بود و قندیل‌های درون خیمه و چراغ‌های داخل این قندیل‌ها و دیگر وسایل آن همگی به گونه‌ای مفصل در تورات نقل شده است^{۱۳۱}. این خیمه به گونه‌ای ساخته شده بود که به آسانی جمع می‌شد و به سادگی قابل حمل و نقل بود پس از پایان یافتن داستان سرگردانی بنی اسرائیل به روایت عهد عتیق پس از پایان کوچ موسی و بنی اسرائیل این خیمه به مدت در حدود پانصد سال در سرزمین‌های «جلجال» «کلکال» و شیلو و نوب و کنعون برپا بود و مورد احترام و تقدیس کلیبیان. پس از آن که بنی اسرائیل سرزمین قدس را فتح کردند حضرت داود خیمه را به آنجا منتقل کرد و در محلی که پیش از آن تیه عبادگاه

بود نصب کرد.^{۱۹۹} بعدها تصمیم گرفت به جای آن خیمه مسجدی و عبادتگاهی بنا کند ولی به عملی کردن این نیت توفیق نیافت. اما فرزندش سلیمان بنا به وصیت پدر به ساختن آن مسجد که نمودار همان خیمه بود اقدام کرد و ستونهای آن را مطابق همان خیمه بنا نهاد و در مدت سیزده سال بنای آن را به پایان رسانید. این مسجد که در اصطلاح بیرون حضرت موسی به هیکل معروف است تا حدود سال پانصد و نود و هشت قبل از میلاد مسیح برپا بود، در این سال بخت نصر پادشاه بابل بر سرزمین قدس دست یافت و آن را خراب و ویران کرد اما در حدود شصت و هفتاد سال بعد به یاری کوروش «به قول مؤلف قاموس کتاب مقدس» و یابهنم به قول ابن خلدون بیت المقدس تجدید بنا شد و پانصد سال دیگر مورد احترام و اعتنای کلیسای جهان بود. پس از پانصد سال که خرابی بسیار در آن راه یافته بود هیرودم امپراطور روم پس از فتح آن به تعمیر معبد همت گماشت. پس از به قدرت رسیدن مسیحیان و توجه آنان به محلهایی که به زندگی و گرفتاری و عروج حضرت عیسی مرتبط می شد معبد تا اندازه ای در بونه اجمال و فراموشی ماند. به ویژه در اوایل سده چهارم میلادی قسمت هایی از این عبادتگاه به وسیله «هلنا مادر کنستانتین ویران شد ولی پس از ظهور اسلام به عنوان نخستین قبله مسلمانان مورد توجه و عنایت قرار گرفت و تغییراتی هم در آن داده شد و بر وفق سنن اسلامی مساجدی بنا گردید و مسجدالاقصی زیارتگاه مسلمانان گشت. ناصر خسرو قبادیانی که در سال چهارصد و سی و هشت هجری قمری به زیارت آن نایل شده است توصیفی بدان گونه که شیوه سفرنامه اوست نگاشته است او از دوست و هشتاد ستون مرمری منقش که فاصله هر یک از دیگری شش گز می باشد و از سقف چوبی منقش متکلف و از درگاههای پانزده گانه آن و از درهای برجی و مظلای نقره ای آن و از مجاوران و خادمان آن که نظیر خدام بیتالحرام بوده اند سخن گفته است.^{۲۰۰} بنا به گفته یاقوت حموی چون این مسجد در اواخر سده پنجم در آغاز جنگهای صلیبی به دست مسیحیان افتاده مورد بی احترامی واقع شد و فاتحان آن مسجد را جایگاه خوکان خود ساختند و مسجد قبله الصخره را به کلیسایی مبدل کردند اما صلاح الدین ایوبی پس فتح بیت المقدس آثار مسیحیت را زدود و در آبادانی مسجدالاقصی کوشید و بار دیگر شکوه و عظمت اسلامی آن را تجدید کرد.

صخره ناصر خسرو درباره صخره چنین گفته است «در صخره به میان قبه است و این

خانه ای است مثنی راست چنانکه هر ضلعی از این هشت گانه سی و سه ارش است... و صخره را به مقدار صد گز دور باشد و نه ضلعی راست دارد، یعنی مربع و یا مدور بل سنگی نامناسب اندام است چنانکه در سنگهای کوهی و به چهار جانب صخره چهار ستون بنا کرده اند مربع به بالای دیوار خانه مذکور و میان هر دو ستون از چهارگانه جفتی اسطوانه^{۲۰۱} رخام قائم کرده همه به بالای آن ستونها و بر سر آن دوازده ستون و اسطوانه، بنای گنبدی است که صخره در زیر آن است... و صخره مقدار بالای مردی از زمین برتر است و حظیره ای از رخام بر گرد آن کرده اند تا دست به وی نرسد و صخره سنگی کبود رنگ است^{۲۰۲} در باب صخره مطالب گونه گون بسیاری نقل شده است؛ در حدیث آمده است که صخره از سنگهای بهشتی است^{۲۰۳} در روایات اسلامی صخره حدیثی است که آغاز معراج رسول اکرم (ص) به سوی آسمانها از آنجا بوده است^{۲۰۴} و نیز گفته اند که نفع صور از روی صخره انجام خواهد گرفت و عبدالرحمن بن خلدون معتقد است که در روزگاران مقدم که محل مسجدالاقصی معبد آنهاست بوده است ضابطین ضمن تقدیم از مغانهای خود به معبد روغن زیتون را هم به عنوان هدیه بر روی صخره می ریختند و همین صخره است که با ایجاد معبد به دست سلیمان به جای خیمه مقدس قبله قوم یهود گردید.

پس از تسلط مسیحیان بر بیت المقدس، قوم فاتح در صدد از میان بردن صخره برآمدند مادر کنستانتین که برای یافتن صلیب حضرت مسیح بدان سامان رفته بود صخره را در زیر خاکروبه ها مدفون ساخت.

در صدر اسلام خلیفه دوم عازم بیت المقدس شد و بر روی صخره مسجدی ساده و ابتدایی بنا کرد و ولید بن عبدالملک (۸۶-۹۵ هـ) بر بالای صخره مطابق سنتهای اسلام بر روی یک خانه هشت ضلعی گنبدی عظیم بنا نهاد که به قبه الصخره معروف گشت^{۲۰۵}

در آغاز جنگهای صلیبی بار دیگر فاتحان مسیحی در صدد از بین بردن آن برآمدند و قبه الصخره را به کلیسایی بدل کردند و بر بالای آن صلیب گذاشتند و روی صخره را با سنگهای مرمر مفروش ساختند و صخره را مدفون کردند. اما صلاح الدین ایوبی پس از فتح قدس شریف آن آثار را زدود و صخره را از زیر سنگهای مرمر بیرون آورد^{۲۰۶}.

تقدیسات: جمع تقدیس، به معنی مقدس ساختن است و آن تشریفاتی است که

مسیحیان به جهات خاصی خود را مکلف به اجرای آن می‌دانند و معتقدند که روح القدس این عمل را به یاری و توفیق و مشیت الهی انجام می‌دهد و در نتیجه هر متدبسی خدا را تقدیس می‌کند و به گونه‌ای واضح حضرت اقدس الهی را از هر چیز و هر خیال و هر تصویری برتر و بالاتر می‌داند. او را مظهر اعلائی پرستش و طاعت قرار می‌دهد و جلال و عظمت و آلوده بوده است به تدریج از طبیعت ناپاک خود پاک و مظاهر متدین پیش از آن گناهکار و آلوده بوده است به تدریج از طبیعت ناپاک خود پاک و مظاهر گشته و با شکوه و جلال بسیار در حضور پروردگار خویش حاضر خواهد شد.^{۱۰۱}

انصار: مردم نصران را نصرانی و انصار نیز گویند «متهی الارب به نقل لغت‌نامه».

نصرانی: یعنی اهالی نصران را که دهی است در شام انصار گویند «قرهنگ ناظم الاطیاء به نقل لغت‌نامه».

شلیخا: بر وزن زلیخا صحابه و تابعین ترسان یا باشند.^{۱۰۲} شلیخا در سریانی به معنی رسول و حواری است و همین کلمه است که در عربی سلح گویند.^{۱۰۳} جمع این واژه به معنی حواریان و رسولان در کتاب التفهیم الاوائل صاعه‌التنجیم به شکل «شلیخین» و در آثار الباقیه به شکل «سلیحون» و «سلیحین» یاد شده است.^{۱۰۴}

ای ممدوح ترا به بیت المقدس و مسجد الاقصی و صخره آن و به تقدیسات باران و رسولان حضرت مسیح سوگند می‌دهم.

۸۱- به ناقوس و به زتار و به قندیل به یوحنا و شماس و بحیرا ناقوس و زتار را در بیت سی و هشتم و قندیل را در بیت هجدهم توضیح داده‌ایم.

یوحنا قاعوس کتاب مقدس یوحنا را «الغمام توفیقی خدای» معنی کرده است. یوحنا اسم خاص است برای مردان و بسیاری به این نام نامیده می‌شوند و چندین تن نیز اشتها را خاص دارند، اما آنچه پیش از همه به ذهن متبادر می‌شود یوحنا رسول از حواریان دوازده‌گانه مسیح است و جوان‌ترین آنان. او حواری و مصنف انجیل و از مردم صیدای جلیل است و به شغل ماهیگیری اشتغال داشته است. یوحنا از یاران وفادار حضرت مسیح است، او پس از گرفتار شدن حضرت عیسی و به صلیب کشیده شدنش سه به اعتقاد مسیحیان - و در حالی که همه یاران گریخته بودند در تعقیب ماجرای عیسی بود و هنگام به صلیب کشیده شدنش نیز در محل حاضر بود و به لحاظ اعتقاد خاصی که به حضرت

عیسی داشت، مدت‌ها تحت تعقیب بود و روزگاری طولانی زیر شکنجه و عذاب به سربرد و بارها به قتل تهدید شد. حاکمان عصر چندین بار او را تبعید کردند وی پس از یک عمر طولانی در سن نود و چهار سالگی درگذشت.^{۱۰۵}

شماس: لفظی سریانی است و به معنای خادم و در توضیح مراتب و مناصب مسیحیان دیدیم که او صاحب پایین‌ترین مناصب است و زیردست قیسی است که در کلیسا خدمت می‌کند توضیحات بیشتر را در شرح بیت چهل و دوم نقل کرده‌ایم.

بحیرا: نام راهبی نصرانی است و بنا به آنچه در سیره رسول اکرم (ص) آمده است، هنگامی که رسول خدا دوازده ساله بود همراه عمّ خود ابوطالب عازم سفر شام شد و قافله ایشان در «بُصری» در نزدیکی صومعه‌ای فرود آمد و در آن صومعه بحیرای نصرانی زندگی می‌کرد. بحیرا به زهد و علم معروف و مشهور بود و احوال خاتم‌النبین را از کتاب انجیل استخراج کرده بود و پیوسته در انتظار ملاقات آن حضرت بود و سرانجام در این سفر کاروان مگه، توفیق زیارت یافت. وی با توجه به علائمی که استخراج کرده بود، در کتف رسول اکرم نگرست و مهر نبوت را بر آن دید. آن گاه بوسه بر دست و پای پیغمبر زد و دربارهٔ حفاظت و نگهداری از وی بر ابوطالب تأکیدات فراوان کرد.^{۱۰۶}

یادآوری این نکته ضروری است که همان گونه که مترجم «شرح قصیده ترسائیه» یادآوری کرده‌اند میان «یوحنا» و «شماس» و «بحیرا» تناسب چندانی دیده نمی‌شود مگر آن که تصحیف و یا تصحیف‌هایی در ضبط واژه‌ها رخ داده باشد، نگارندهٔ این سطور معتقد است که احیاناً خاقانی در سرودن این بیت این از قصیدهٔ ابونواس متأثر بوده است و به بیت زیر از قصیدهٔ ابونواس نظر داشته است.

بشموعون بیوحنا بعیسی بما سرجیس بالقس الشقیق

و می‌توان گفت که شماس مصحف شموعون و بحیرا مصحف «عیسی» است و الف بحیرا همان الف مقصوره عیسی است و شاید مصراع در اصل «به یوحنا و شموعون و به عیسی» بوده است که در این صورت تناسب‌های لازم به وجود می‌آید و با در نظر گرفتن آن که شموعون بزرگترین حواریان و یوحنا وفادارترین آنان بوده است سوگند خوردن به ایشان وجهی پیدا می‌کند.

ای ممدوح ترا به ناقوس و قندیل کلیسا و به زتار مسیحیان و به بزرگان مورد احترام مسیحیان مانند یوحنا و شماس و بحیرا سوگند می‌دهم.

۸۲- به خمسين و به دنح و ليلة الفطر به عيد هيكل و صوم العذارا
 خمسين: به عقيده نصارى حضرت عيسى به هنگام عروج به عوالم برين به مسيحيان
 وعده داد كه به زودى «فارقبط» به ديدار آنان خواهد آمد و مأموريت هر يك را معين و
 ابلاغ خواهد كرد روز پنجاهم روح القدس بر حواريان فرود آمد و شاگردان حضرت
 مسيح از نور او سيرو گرفتند و بازيانهاى گونه گونه گون آشنايان يافتند و هر كس سوى ناحيه اى
 رفت كه زبان آن ناحيه را مى دانست^{۱۱۱} و چون اين واقعه پنجاه روز پس از عروج حضرت
 مسيح اتفاق افتاد مسيحيان آن را خمسين يا پنطقسطى گفته اند. شرح مفصل اين داستان
 را در بيت سى و يكم آورده ايم.

دنيا اين واژه چنانكه اين فرزند گفته است عربى نيست و يكي از اعياد مسيحي است
 كه در روز ششم «كانون ثاني» مطابق با روز ششم «فوريه» برگزار مى شود. گفته اند كه در
 اين روز يحيى بن زكريا حضرت عيسى را در جوى اردن به هنگامى كه آن حضرت سى
 سال داشت غسل تعميد داد. مسيحيان معتقدند كه شخص تعميد يافته آموزش گناه را
 تحصيل کرده و خلاصى به دست آورده و نفس خود را وقف اطاعت خداى تعالى نموده
 است و به همين مناسبت اعتقاد دارند كه چون حضرت عيسى در روز ششم كانون ثاني
 (= فوريه) در جوى اردن تعميد يافت روح القدس به او پيوست^{۱۱۲} ملامظفر گنابادى
 معتقد است كه دنح به خاج شويان اطلاق شده است.

ليلة الفطر: شب فطر. عيد فطر مسيحيان آخرين يكشنبه هفته هفتم روزه بزرگ است
 كه مسيحيان از روزه فارغ مى شوند و به كليساهاى خود روى مى آورند و به دعا و ذكر
 مى پردازند و شب فطر همان شب يكشنبه است.

عيد هيكل: ايوريجان يوروني در كتاب آثار المبايهه در باب عيد هيكل مى گويد: و آن
 روز يكشنبه اى است كه در دنبال ميلاد واقع است^{۱۱۳}.

صوم العذارى: روزه سه روزه اى است كه از روز دوشنبه پس از روز دنح آغاز مى شود
 و تا روز پنجشنبه ادامه مى يابد. ايوريجان مى افزايد كه مسيحيان عرب و عبادى ها اين روز
 را روزه مى گرفته اند و در وجه تسميه آن گفته است «و گفته اند سبب آن اين است كه
 پادشاه حيره پيش از اسلام از دخترهاى دوشيزه عبادى چندين نفر را انتخاب كرد تا آنكه
 آنان را به زنى بگيرد و اين دوشيزگان سه روز روزه وصال (متصل به هم) گرفتند و پادشاه

در روز آخر اين روزه بمرود^{۱۱۴} اگر چنين انگيزه اى در وجه تسميه صوم العذارى درست
 باشد پس به شكرانه چنين توفيقى كه خداى تعالى نصيب ايشان كرد اعراب عبادى به
 گرفتن چنين روزه اى اقدام مى کرده اند.

۸۳- به پاكي مريم از تزويج يوسف به دورى عيسى از پيوند عيشا
 پاكي مريم از تزويج يوسف: در منابع اسلامى يوسف از منسوبان مريم ياد شده
 است^{۱۱۵} اما در منابع مسيحي يوسف نجار شوهر قانونى مريم است. انجيل متى با آن كه
 يوسف را شوهر مريم مى داند، اما درباره ولادت او مى گويد: «اما ولادت عيسى مسيح
 چنين بود كه چون مادرش مريم به يوسف نامزد شده بود، پيش از آن كه با هم آيند او را
 از روح القدس حامله يافتند^{۱۱۶}».

مطلب انجيل لوقا به روايات اسلامى نزديك تر است. در اين انجيل آمده است «و در
 ماه ششم جبرائيل فرشته از جانب خدا به بلدى از جليل كه ناصر نام داشت فرستاده شد
 نزد پاكره اى، نامزد مردى مسمى به يوسف از خاندان داود و نام آن پاكره مريم بود. پس
 فرشته نزد او داخل شده گفت: «سلام بر تو اى نعمت رسيده، خداوند با تو است و تو در
 ميان زنان مبارك هستى، چون او راديد از سخنان او مضطرب شده متفكر شد كه اين چه
 نوع تحيت است؟ فرشته بدو گفت: اى مريم ترسان مباش زيرا كه نزد خداوند نعمت
 يافته اى و اينك حامله شده پسرى خواهى زاييد و او را عيسى خواهى ناميد^{۱۱۷}» در
 انجيل هاى مرقس و يوحنا به چگونگى آيستى مريم و تولد حضرت مسيح اشارتى نرفته
 است با توجه به مطلب ياد شده معلوم مى شود كه اغلب مسيحيان (پروتستان ها را در اين
 مورد عقيدتى ديگر است) مريم را بار يافته از روح القدس مى دانند هر چند كه يوسف
 نجار شوهر قانونى مريم است.

عيسى: در اين باب در بيت هفتاد و دوم توضيح داده ايم.

عيشا: فرارگاه طفل در رحم مادر «معين».

مؤلف كشف الاسرار مى نويسد: «و مريم را فرزند داد نه بر عادت توالد و تناسل بلكه
 بر ابداع محض، و خلق مخصوص^{۱۱۸}».

* اى ممدوح ترا به براهت مريم از ازدواج با يوسف نجار و دورى عيسى از استفزاز
 در زهدان مادر سوگند مى دهم.

۸۴- به بیخ و شاخ و برگ آن درختی که آمد میوه‌اش از روح معلا روح: حکم خدای و فرمان او «منتهی الارب» معلا: بلند، رفیع «معین» (روح معلا) حکم و فرمان عالی خدای تعالی و نیز ممکن است مراد از «روح معلا» روح القدس باشد.

• اگر مراد از درخت همان درخت خرمای کهسالی باشد که حضرت مریم به هنگام وضع حمل به جانب آن رفت و او را ندا آمد که «وهزی الیک بجدع النخلة تساقط عليك رطباً حنیئاً» (مریم، ۲۵/۱۹). تنه خرمای را به سوی خویش بختیایان تا خرمای ترا و تازه در هنگام رسیدن فرو افتد. در این صورت توضیح بیت چنین خواهد بود که ای مندوح ترا به بیخ و شاخ و برگ درختی که میوه آن به فرمان خدای تعالی پدید آمد سوگند می‌دهم. این معنی وقتی بیشتر مورد تأیید واقع می‌شود که بعضی نسخه‌ها این بیت را پس از بیت بعدی ضبط کرده‌اند و مناسبت بیشتری نیز در آن دیده می‌شود. ولی اگر الفاظ را مستعار فرض کنیم و مراد از درخت را شجره داود در نظر بگیریم که حضرت مریم مستحب به اوست در این صورت «میوه» حضرت عیسی و «روح معلا» روح القدس خواهد بود آن‌گاه بیت چنین معنی می‌شود: ای مندوح ترا به آن داود و به حضرت عیسی که نتیجه نفع روح القدس و مؤید به اوست سوگند می‌دهم.

۸۵- به ماه تیر کانگه بود نیشان به نخل پیر کاناچا گشت برنا نیشان: مراد از نیشان در اینجا ظاهر آیشان به‌بودیان است. درگاه شماری متقدمان در ماه «نیشان» به چشم می‌خورد یکی درگاه شماری سربانیان یا رومیان که با ماه «مه» میلادی و تقریباً با اردیبهشت ایرانی مطابقت دارد و دیگر درگاه شماری عبرانیان که این ماه باید در اوایل فصل بهار واقع شود. ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه در باب ماه‌های عبرانیان می‌گوید: «عبرانیان و جمیع اشخاصی که از بهود به موسی منسوبند، ماه‌های ایشان دوازده ماه است و نام‌های آن بدین قرار است: ۱- تشری ۲- مرحشوان ۳- کیلو ۴- طیب ۵- شفت ۶- آذار ۷- نیس ۸- ائیر ۹- سیون ۱۰- تمز ۱۱- اوب ۱۲- ابلل و روی هم رفته شمار روزهای ایشان سیصد و پنجاه و چهار روز است که مقدار سال قمری است»^{۱۱۱}.

نیشان بهود و ارتباط آن با تولد حضرت عیسی: کلییمان به یمن رهایی از دست فرعونیان و عبور از رود نیل مکلف شدند که عید فصیح خود را در روزهای آغازین بهاری و بدان هنگام که ماه در موقعیت بدر تمام باشد برگزار کنند. این تکلیف به‌بودیان را بر آن داشت که برای جبران یازده روز و تقریباً یک چهارم روز (ما به التفاوت سال شمسی و سال قمری) روزهایی را که در محاسبات خود کم می‌آوردند معین کنند و وقتی که این ایام بر یک ماه بالغ شد سال را کیسه بگیرند و یک ماه دیگر بر آن بیفزایند بنابراین سال‌های کیسه آنان سیزده ماه محسوب می‌شد و ماه آذار را دوایر منظور می‌کردند و به صورت ماه آذار اول و ماه آذار ثانی در تقویم‌ها ثبت می‌نمودند. با این اقدام با آن که بر پایه ماه‌های قمری گاه شماری داشتند در عین حال ایامشان با ماه‌های شمسی نیز مطابقت گونه‌ای پیدا می‌کرد و در نتیجه ماه نیشان در آغاز سرسبزی طبیعت و فصل بهار واقع می‌شد.

از سوی دیگر عید سبأ یا عید بشارت به عقیده جماعتی از نصاری در روز بیست و پنجم ماه آذار سربانی است و به اعتقاد گروهی دیگر از مسیحیان در روز شانزدهم همان ماه است.^{۱۱۲} و آن روزی است که جبرئیل امین در آن روز برای بشارت تولد حضرت عیسی نرد مریم آمد معتقدان به روز بیست و پنجم یا شانزدهم آذار می‌گویند که: حضرت مسیح با آن که از نفع روح القدس در وجود آمد اما در جهان کون و فساد از دایره امور طبیعی بیرون نگذاشت و مکث طبیعی نه ماهه در رحم حضرت مریم کرد. بنا به این استدلال چون از بیست و پنجم آذار یا شانزدهم همان ماه تا بیست و پنجم تشرین ثانی که روز تولد حضرت مسیح تصور می‌شود در حدود نه ماه و چند روز بیشتر و یا چند روز کمتر است. لذا عید بشارت در ماه آذار قرار دارد که ماه نیشان بهود نیز با آن مطابقت نسبی دارد. پس توجه شاعر در مصراع اول این بیت به عید بشارت معطوف بوده است که در آن روزگار ظاهر اول نیشان یا بیست و پنجم آذار با هم مطابق بوده است.

تیز و مطابقت آن با نیشان: بنا به تحقیقاتی که یکی از محققان ایرانی انجام داده است روز بیست و پنجم ماه آذار (مارس) یا عید بشارت در سال تولد حضرت عیسی با اول ماه نیشان بهودی و در عین حال با سی‌ام تیرماه ایرانی مطابق بوده است.^{۱۱۳} نخل پیرا خرمایان سالخورده، توضیحات مربوط به این نخل در بیت پانزدهم در مقوله

اعجاز مریم ذکر شد اینک در اینجا تنها به ذکر نکته‌ای از کشف الاسرار اکتفا می‌کنیم. میدی می‌گوید: «روزگار زمستان بود به وقت رطب امّا ربّ العزّه معجزه عیسی را و کرامت مریم را رطب پدید آورد از آن درخت خشک بی‌سر و شاخ^{۱۱۱}».

• ای ممدوح ترا به روز بشارت جبرئیل امین درباره حضرت مسیح قسم می‌دهم و ترا بدان خرماین پیری که در آن مکان برتا و با طراوت گشت سوگند می‌دهم.

۸۶- به بانگ و زاری مولوژن از دیر - سه بند آهن اسقف بر اعضا مولوژن: توضیح مولوژن در بیت چهل و یکم گذشت.

اسقف و بند بر اعضای او: مینورسکی درباره این بیت گفته است: «گمان رفته است که اسقف جهت ریاضت و تهذیب نفس بر اعضای خویش زنجیر می‌نهاده است^{۱۱۲}». باید توجه داشت که بند آهن بر اعضای اسقف ناشی از یک تسماع شاهران است که در این قصیده نظایر بسیار دارد که نگارنده این سطور در مقاله‌ای جداگانه از آن یاد کرده است مراد شاعر از اسقف در اینجا، اسقف دارای مقام شامخ در کلیسای امروز نیست بلکه اسقف ریاضت‌گشی است که در یکی از دیرها با غارها زندگی می‌کند و به استقبال هرگونه خودآزاری می‌شتابد این گونه ریاضت‌گشان واقعیت تاریخی دارند آنان برای غلبه بر نفس به انواع ریاضت‌ها دست می‌یازیدند مثلاً به هر کجا که می‌رفتند بارهای سنگینی بر دوش می‌کشیدند یا بر دست و باهای خود غل و زنجیر می‌بستند و آن را نوعی عبادت می‌دانستند^{۱۱۳}.

اعضا: جمع عضو، اندام‌ها، هر جزء بدن مانند دست و پا و گوش و جز آن «لغت‌نامه».

• ای ممدوح ترا به زاری و تضرع مولوژن دیر و به بند و آهن و زنجیری که ریاضت‌گش دیر بر دست و پای خود می‌بندد سوگند می‌دهم.

۸۷- به تثلیث بروج و ماه و انجم - به تثلیث و تریب و به تسدیس ثلاثاً تثلیث و تریب و تسدیس: از مصطلحات نجومی هستند توضیحاً باید افزود پیوستن و نظر کواکب را نسبت به یکدیگر اتصال گویند و اتصال بر دو قسم است: اتصال نظر و اتصال محل. در اتصال نظر شعاع سیارات در فواصل معینی از سیاره تندرو به سیاره

کند رومی نابد و منجمان آن‌ها را بر پنج قسم تقسیم می‌کنند که عبارت است از ۱- قران یا مقارنه یا محامعه و مجاسده. ۲- تثلیث. ۳- تریب. ۴- تسدیس. ۵- مقابله. این نظرها بویژه از سوی ماه یا دیگر سیارات مورد توجه منجمان بوده است.

۱- قران عبارت است از فراهم آمدن دو سیاره از سیارات هفت گانه بجز خورشید در یک درجه و یک دقیقه در برخی از منطقه البروج از نظر ناظر زمینی. و آن را مقارنه و مجاسده و محامعه نیز گفته‌اند. قران ماه و خورشید را اجتماع می‌نامند و قران خورشید با هر یک از خمسة متخیره را (عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل) احتراق آن سیاره گویند.

۲- تثلیث: اگر تابش شعاع (نظر) سیاره‌ای بر سیاره‌ای دیگر در فاصله یک صد و بیست درجه (چهار برج) به راست یا به چپ باشد آن را تثلیث گویند.

اگر ماه در اولین درجه برج حمل قرار بگیرد و مشتری در اولین درجه برج اسد یا اولین درجه برج قوس فاصله میان آن دو از سمت راست و از سمت چپ یک صد و بیست درجه خواهد بود که یک ثلث منطقه البروج است بنابراین میان ماه و مشتری نظر تثلیث وجود دارد و ماه در این حالت ناظر و متصل به مشتری است چون کواکب نحتایی است و سیاره سبک رو. از نظر احکامیان تثلیث بر دوستی تمام دلالت دارد.

تذریع: اگر نایش شعاع (نظر) سیاره‌ای بر سیاره‌ای دیگر در فاصله نود درجه (سه برج) به راست یا به چپ باشد آن نظر را تریع خوانند.
اگر ماه در اولین درجه برج حمل باشد و زهره در اولین درجه برج سرطان زهره در تریع چپ ماه است و اگر زهره در اولین درجه جدی باشد در تریع راست آن واقع است.

احکامیان نظر تریع را نظر کراهیت و نیمه دشمنی تلقی می‌کنند بنابراین ماه که ناظر است نظر کراهیت به منظور علیه که زهره است دارد.

۴- اگر نایش شعاع سیاره ناظری بر سیاره‌ای دیگر در فاصله شصت درجه (دو برج) به راست یا به چپ باشد آن اتصال نظر را نظر تسدیس گویند.

اگر ماه در نخستین درجه حمل باشد و مشتری در اولین درجه جوزا یا دلو باشد نظر ماه به مشتری نظر تسدیس است و احکامیان نظر تسدیس را نظر نیمه دوستی تلقی کرده‌اند.

۵- مقابله: اگر اتصال نظر سیاره ناظر به سیاره‌ای دیگر در فاصله یک صد و هشتاد درجه یا اندازه شش برج باشد آن را نظر مقابله گویند. اگر ماه در نخستین درجه حمل باشد هر سیاره‌ای که در نخستین درجه میزان باشد با آن سیاره نظر مقابله دارد. و احکامیان مقابله را دشمنی تمام تلقی می‌کنند^{۲۲۷} بروج جمع برج و برج نام هر یک از دوازده قسمت فرضی متساوی منطقه البروج است که از قدیم الایام مورد توجه بوده است و عبارتند از: حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت و آغاز آن را در روزگاران پیشین نقطه اعتدال ربیعی گرفته‌اند. ابونصر فراهی این برج‌ها را به شکل زیر به نظم کشیده است^{۲۲۸}.

برج‌ها دیدیم که از مشرق برآوردند سر

جمله در تسبیح و در تسهیل حس لامیوت

چون حمل چون ثور چون جوزا و سرطان و اسد

سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و حوت

انجم: جمع نجم؛ ستارگان و در اینجا مراد از انجم سیارات است که می‌توانند با ماه نظر تثلیث و تریع و تسدیس داشته باشند.

ثلاثا: ظاهراً مراد از این بیت سه اصطلاح تثلیث و تریع و تسدیس است و به لحاظ مراعات قافیه به صورت ثلاثا آمده است و تناسب آن با تثلیث و تریع و تسدیس نیز مورد نظر شاعر بوده است.

⊙ ای ممدوح ترا به نظرات حاکی از دوستی و دشمنی میان برج‌ها و سیارات سوگند می‌دهم (گفتی است که احکامیان برای برج‌ها نیز نظره‌ای تسدیس و تریع و تثلیث و مقابله در نظر می‌گرفتند^{۲۲۹}).

۸۸- که بهر دیدن بیت المقدس مرا فرمان بخواه از شاه دنیا

بیت المقدس: توضیحات مربوط به بیت المقدس در بیت هشتم آمده است.

فرمان خواستن: اجازه خواستن و استجازه و لغت‌نامه.

شاه دنیا: مراد از شاه دنیا در این بیت خاقان کبیر جلال‌الدین ابوالمظفر اخصتال بن متوجهر است مؤلف سخن و سخنوران می‌گویند: «آغاز و انجام شهریاری او پدید نیست ولی او به احتمال قوی به سال پانصد و شصت و سه هجری قمری فرمانروایی شروان

داشته و گویا این هنگام از وفات متوجه چندان به دور نبوده و میانه سال‌های ۵۹۰ و ۵۹۷ آن گاه که نظامی شرف‌نامه اسکندری را به هم می‌پیوست درگذشته است.^{۲۲۹}

* ای ممدوح ترا به مقدسات مورد اعتنای مسیحیت سوگند می‌دهم که از شاه اعستان شاه شروان برای من جهت زیارت بیت‌المقدس کسب اجازه کن.

۹۹- ز خط استوا و خط محور

فلک را تا صلیب آید هویدا
خط استوا: دایره عظیمه‌ی تصویری است بر کره زمین و عمود بر محور آن که کره زمین را به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. دایره خط استوا روی صفحه معدل‌النهار قرار می‌گیرد.

خط محور: در بیت هفتم توضیح داده شده است.

صلیب: یاز در همان بیت توضیح داده‌ایم.

هویدا آمدن: آشکار شدن، ظاهر و نمایان شدن.

توضیح: این بیت با بیت بعدی شریقه قصیده است و رسم شعرا بر این بوده است که در قسمت پایانی قصیده بیت یا ابیاتی می‌آوردند که متضمن معنی جاودانگی و ابدیت بوده است و یا یادکرد چنین مضامینی به مدح ممدوح و ذم دشمنان او می‌پرداختند.^{۲۳۰} و شاعر در این بیت گفته است تا هنگامی که از تلاقی خط استوا و خط محور در فلک صلیب ایجاد می‌شود. یعنی تا آید تا همیشه تاریخ به لحاظ آن که از تلاقی این دو خط فرضی هموار دو خط متقاطع شبیه صلیب قابل تصور است.

۹۰- ز تئلیش کجا سعد فلک راست
تئلیت: در بیت هشتاد و هفتم دیدیم که تئلیت از نظر احکامیان بر دوستی تمام دلالت دارد.

کجا: کجا به معنی که در ادب فارسی به ویژه تا قرن هفتم مورد استعمال فراوان داشته است و خاقانی خود در چندین مورد کجا را به معنی «کجا» به کار برده است.

در در خاقان کجا بیل افکند محمود را / بدره برودن بیل بالا بر نایب پیش از این

دیوان، ص ۲۳۸

سعد فلک: ظاهراً مراد از سعد فلک سیاره مشتری «سعد اکبر» و احياناً سیاره زهره

«سعد اصغر» است و نظر ماه در فاصله یک صد و بیست درجه به سوی آن دو تئلیت ماه و مشتری یا تئلیت ماه و زهره محسوب می‌شود و گفتیم که آن را نشان دوستی تمام می‌انگارند.

تربیع: در اینجا مجازاً به معنی تقویت است و ترییع صلیب حمایت از صلیب و تقویت آن است.

پروا: توجه و التفات، رعایت جانب کسی. «لغت‌نامه» بیت آرایه ایهام تناسب نیز دارد.

* از دوستی و دوستداری سعد فلک بدل عنایتی و التفات و حمایتی متوجه تو باد و علم و بیوقوف تو در اهتزاز باد «چون صلیب علامت ویژه بیوقوف‌های سپاهیان روم بود»^{۲۳۱}.

۹۱- سزدرگر راهب اندر دیر هرقل
کند تسبیح ازین ابیات غزوا
راهب: در بیت اول توضیح داده‌ایم.

دیر هرقل: این مصراع در جاب مرحوم عبدالرسولی به صورت «سزدرگر عسی اندر بیت معمور» آمده است و مینورسکی در باب آن گفته است: «راهب اندر دیر هرقل در مقطع قصیده جهت شعری که به یک سلطان مسیحی التجاف می‌شود مناسب‌تر به نظر می‌آید تا نسخه بدل (عسی اندر بیت معمور) که در طبع تهران آمده است»^{۲۳۲} اما درباره دیر هرقل مطلبی یاد نکرده است. لغت نامه دهخدا به نقل از غیث‌اللفغات چنین آورده است: «دیری است ساخته هرقل پادشاه روم، این گزارش معنی احياناً ممکن است با توجه به همین بیت ساخته و پرداخته شده باشد. ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که این مورد نیز با از مواردی است که در آن تسامحی رخ داده است و یا این که در ضبط دیر هرقل یک تصحیف ساده اتفاق افتاده است و «دیر هرقل» اولاً به مناسبت دور از ذهن بودن هرقل و ثانیاً به لحاظ شهرت هرقل به «دیر هرقل» تبدیل شده است.

هرقل یا «هراکلیوس» امپراطور روم شرقی که از سال ۳۶۱ تا ۳۶۳ میلادی بر اریکه امپراطوری روم تکیه زده است، با تاریخ ایران در جنگ‌های طولانی خود با خسرو پرویز ساسانی (۵۹۰-۶۲۸ میلادی) ارتباط پیدا می‌کند و با تاریخ صدر اسلام در رویارویی با قوای مسلمانان مرتبط می‌شود و بدان گونه که از کتاب‌های تاریخی و اجتماعی استنباط می‌شود پادشاهی با حشمت بوده است و با دستگاه بطریق قسطنطنیه بیشتر مانوس بوده است تا راهبان صخره‌های بالای کوهستان‌ها بنابراین اگر عبادت‌گاه هم ساخته باشد

باید «بیعه» باشد نه دیر چون دیر بر عبادت گاه‌هایی اطلاق می‌شود که راهبان بر بالای کوه‌ها و در کرانه صحراها دور از شهرهای بزرگ می‌ساخته‌اند. امپراطوری که پس از شکست از خسرو پرویز ده سال تمام برای ساختن کنسور جدید و ارتش نوین سعی مبدول داشت و از طریق ارمنستان به ایران حمله کرد و شهر ارومیه را به آتش کشید و سپاهیان خسرو پرویز را که برای مقابله او فرستاده شده بودند یکس پس از دیگری مغلوب ساخت^{۳۳۳} و کار به جایی کشید که خسرو پرویز از سوی سردارانش زندانی شد، چنین امپراطوری هرگز نمی‌تواند به فکر ساختن دیر در کوهستان‌ها باشد.

اما دیر هزقل کجاست؟ گای لسترخ در کتاب جغرافیای تاریخی سوزمین‌های خلافت شرقی به نقل از یعقوبی از سومعه‌ای بزرگ در نزدیکی «نعمانیه» به نام «دیر هزقل» یاد کرده است و گفته که در آنجا راهبان از دیوانگان پرستاری می‌کرده‌اند.^{۳۳۴} یا قوت حسوی نیز در معجم البلدان «دیر هزقل» را دبری مشهور در میان بصره و عسکر مکرم حسیط کرده است.^{۳۳۵} حبیب زیات در کتاب «الديارات النصرانية في الاسلام» دیر هزقل را در شام یاد کرده است و گفته: در این دیر عاشقان دیوانه را مجوس می‌ساختند و دیوانگان را پرستاری می‌کردند.^{۳۳۶} بنابراین دبری با نام «دیر هزقل» در شام یا بین‌النهرین وجود داشته است که در آنجا راهبان مسیحی از عشاق جان باخته که در وادی عشق به سوی جنون می‌تاختند پذیرایی می‌کرده‌اند. و شاید مراد خاقانی در این بیت همین دیر است و نیز شاید خاقانی علی‌الاصول مصحف آن را می‌شناخته «دیر هزقل» را دیر هزقل می‌دانسته است. یادآوری این نکته شاید بی‌مناسبت نباشد که ثلث نامه دهخدا پس از ارائه گزارش معنای «دیر هزقل» به کتاب‌های عبون‌الاحبار و عقدالتقید نیز ارجاع داده است. بی‌شک در عبون‌الاحبار آمده و «دیر هزقل» در آن یاد شده است در هجوابی عباد کاتب مأمون الرشید است و همان بی‌شک است که در معجم البلدان درباره همین کاتب در ضمن داستانی در ذیل مدخل «دیر هزقل» آمده است و کاتب مورد مخاطب صاحب همان معنایی است که ساکنان «دیر هزقل» دارند.^{۳۳۷}

اما در کتاب عقدالتقید سه بار از «دیر هزقل» سخن به میان آمده است بار اول آن دقیقاً از نظر جغرافیایی با «دیر هزقل» مطابقت نام و تمام دارد و مصححان کتاب نیز در حاشیه آن توضیح داده‌اند و به کتاب معجم البلدان ارجاع نموده و عنوان دو مورد دیگر آن «احبار دیوانگان دیر هزقل» است.^{۳۳۸} بنابراین «دیر هزقل» با راه بی‌نقطه قابل تأمل و

تحقیق بیشتر است و به سادگی نباید آن را پذیرفت.

تسیح: مهره‌هایی است که به رشته می‌کشند و شمار او را و اذکار را بدان نکه می‌دارند. خاقانی کلمه تسیح را به این معنی در ابیات دیگر هم به کار برده است. دانه دانه گهر اشک بیارند چنانک گره رشته تسیح ز سر بکشاید

دیوانه ص ۱۵۸

تفطع او و ازرق گردون ز یک شعار

تسیح او عقد لریا ز یک نظام

دیوانه ص ۳۰۰

غزّاء: در اینجا یعنی بلند و استوار و ابیات غزّاء یعنی ابیات فصیح و استوار و منجم. «سزاوار است که راهب نصرانی در دیر هزقل با دیر هزقل اشعار این قصیده را ورد زبان خود سازد و تکرارشان کند.

تسبیح
دیر هزقل

یادداشت‌های متن

- ۱- ابوریحان بیرونی، التفهیم لاولئیل صناعة التنجیم، تصحیح جلال‌الدین همایی، انجمن آثار ملی، ص ۵۶ و نیز مصاحب (سرپرست) دایرةالمعارف فارسی ذیل مدخل افلاک.
- ۲- در ارجاع دادن به واژه‌نامه‌های «آندراج» «برهان قاطع» «غیاث‌اللغات» و «فرهنگ رشیدی» و «فرهنگ فارسی معین» و «لغت‌نامهٔ دهخدا» و «مثنوی‌الارباب» به ذکر نام این فرهنگ‌های لغت اکتفا شده است.
- ۳- ویل دورانت، تاریخ تمدن، اقبال، ۱۳۴۱، تهران، ج ۹، ترجمهٔ علی‌اصغر سرروش، ص ۱۷۹.
- ۴- مراد از دیوان در پایان اشعار شواهد امثال، دیوان خاقانی تصحیح دکتر ضیاء‌الدین سجادی، از انتشارات کتابفروشی زوار، چاپ دوم ۱۳۵۷ است.
- ۵- شمس‌الدین محمد لاهیجانی شرح بر قصیدهٔ زسائیه، نسخهٔ خطی کتابخانه آستان قدس به شمارهٔ ۶۹۵ ادبیات، ص ۹.
- ۶- محمد قزوینی، یادداشت‌های قزوینی به کوشش ایرج افشار، دانشگاه تهران، ج ۱۲۱/۱۰.
- ۷- ترجمهٔ آیهٔ مبارکه عیناً از نوبت اول تفسیر کشف‌الاسرار میدی نقل شده است.
- ۸- نیز «**یا قوت حموی، معجم‌البلدان، دارالاحیاء تراث عربی، بیروت ذیل مدخل «دبیر».**
- ۹- دربارهٔ دجال «**یادداشت‌های قزوینی، ج ۲۴۳/۴ و مجلسی محمدباقر بحارالانوار دارالکتب اسلامی، تهران، ج ۱۸۱/۵۲.** و **جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، طهوری، تهران، چاپ دوم ۱۳۳۹.** ذیل دجال و سید صادق گوهرین، فرهنگ لغات و تعبیرات منوی، دانشگاه تهران، ج ۴ ذیل دجال و مآخذی که در همانجا مذکور است.
- ۱۰- از جمله «**علی‌المتقی، کنز‌العمال فی سنن الاقوال و الاعمال، تصحیح شیخ بکری حسانی و شیخ صفوة‌السقا بیروت ۱۳۹۹، ج ۲۸۲/۱۲ به بعد.**

۱۱- راقب اسفهانى، حسين بن محمد، محاضرات الادياب و محاورات الشعراء و البلاغ، مكتبة الحجة، بيروت ج ۲/ ۳۷۰.

۱۲- شرح لاهیجانی بر قصیده، نسخه خطی، ص ۲۰.

۱۳- محمد قزوینی، یادداشت‌های قزوینی، ج ۱۳/ ۱۰.

۱۴- این حدیث در روایات مختلف به صورت‌های گوناگون نقل شده است: از آن جمله است: یزول ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنيا، حين یبقی ثلث اللیل الآخر، فیقول: من یدعونی فاستجب له و من یسألنی فأعطیه و من یتغفرنی فأغفر له. ← علی المتقی، کنز العمال، ج ۱۰۴/ ۲ و روایات مختلف از این حدیث.

۱۵- محمد قزوینی، یادداشت‌های قزوینی، ج ۱۲۴/ ۱۰.

۱۶- دکتر سید جعفر سجادی، فرهنگ علوم عقلی، ابن سینا، تهران، ۱۳۴۱، ص ۱.

۱۷- دکتر سیدمحمد دبیر سیاقی، لغت نامه فارسی «آه مؤسسه لغت‌نامه دهخدا»، تهران، ۱۳۶۱.

۱۸- خواجه نصیر طوسی، سی فصل در معرفت تقویم، چاپ سنگی، بدون شماره صفحه کتاب، فصل بیست و هشتم.

۱۹- ابوریحان بیرونی، الشفهم، ص ۳۹۲ و نیز ← ملاحظفر کتابادی، شرح بیست باب ملاحظفر، چاپ سنگی، قم بدون شماره صفحه، باب هجدهم مدلولات کواکب.

۲۰- رشیدالدین میبیدی، کشف الاسرار و عدة الابرار، به اهتمام علی اصغر حکمت، چاپ دانشگاه، ج ۱۲۲/ ۲.

۲۱- ابوالفتح رازی تفسیر روح البیان و روح الجنان، حاج میرزا ابوالحسن شعرانی، اسلامیه، ج ۴۴/ ۳.

۲۲- تقویم گریگوری: تقویمی است که امروزه در بیشتر ممالک رایج است و باب گریگوریوس در سال هزار و پانصد و هشتاد و دو میلادی با اصلاح تقویم بولیانی آن را معمول ساخت.

۲۳- محمد قزوینی، یادداشت‌های قزوینی، ج ۱۲۵/ ۱۰.

۲۴- ابوالفضل میبیدی، کشف الاسرار، ج ۳۳/ ۶.

۲۵-

دانش پیکر خاطر من ز قضا است گنله شهریانو از عمر است

دیوان، ص ۶۲

۱- زمان کاتدم فرخ در عبادت رتجه کرد بکر دولت را ندا کردم مخیش بافتم

دیوان، ص ۹۷

۲- ای افضل از مشاطه بکر سخن نویی این شعر در محافل احرار کن ادا

دیوان، ص ۶

۲۶- ابوالفضل میبیدی، کشف الاسرار، ج ۲۶/ ۶.

۲۷- ابوالفتح رازی، روح الجنان و روح الجنان، ج ۱۸/ ۳.

۲۸- جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، قبل مریم ۳.

۲۹- ابوالفتح رازی، روح الجنان و روح الجنان، ج ۲۰۲/ ۷.

۳۰- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیده ژسائیه، ترجمه دکتر عبدالحسین زرین کوب، سروش، تبریز، ۱۳۴۸، ص ۵۷.

۳۱- نیز ← ابوالفضل میبیدی، کشف الاسرار، ج ۳۴/ ۶.

۳۲- ترجمه آیات عیناً از تفسیر کشف الاسرار، ج ۷۴۰/ ۲ نقل شده است.

۳۳- هر چند شاعر «اطعنا» را در موردی دیگر به معنای لغوی آن به کار برده است: خوش چشم غمزه خور ز نو شب طره برعبر ز تو پیشانی اختر ز تو داغ اطعنا داشته

دیوان، ص ۳۸۶

۳۴- برای ملاحظه شرح احوال آنان ← جلال‌الدین عبدالرحمن سیوطی، تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید، مصطفی محمد، مصر، ۱۹۵۲ و نیز هندو شاه نجوانی، تجارب السلف، عباس اقبال، طهوری، تهران، چاپ سوم، ۱۳۵۷.

۳۵- یکی از بهترین مآخذ در این باب راحة الصدور راوندی است.

۳۶- از ترجمات خاقانی است با مطلع زیر:

الطرب ای خاصگان خاصه به هنگام صبح

کناک بوی بهشت می دمد از کام صبح

دیوان، ص ۵۱۸

۳۷- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیده ژسائیه، ص ۵۸.

۳۸- محمودین حسین کاشغری، دیوان لغات الثرک، معلم رفعت استانبول، ۱۳۳۳ هـ ق.

ج ۳۵۳/۱

۳۹- مستوفی بفراخان اول درگذشته در حدود ۳۴۴ و هارون بفراخان دوم اواخر سده چهارم و محمود بفراخان سوم حدود ۴۲۹ - دکتر زاماور معجم الانساب و الاحرام الحاكمه فی التاريخ الاسلامی، اخراج و ترجمه دکتر زکی محمدحسن بک و دیگران، قاهره، ۱۹۵۱، ص ۳۱۲.

۴۰- دکتر محمد معین، تحلیل هفت پیکر نظامی بخش اول، دانشگاه تهران، ۱۳۳۸، ص ۳۶.

۴۱- لاهیجانی، شرح لاهیجانی بر همین قصیده، نسخه خطی، ص ۶۹.

۴۲- محمد ابن ندیم، الفهرست، ترجمه م. رضا تجدد، ابن سینا، تهران، ۱۳۴۳، ص ۴۷ و نیز شمس‌الدین محمدبن محمود آملی، نغایس الفنون فی غرایس العیون، تصحیح ابوالحسن شمرانی، اسلامیه تهران، ۱۳۷۹، ج ۱/۲۹۷.

۴۳- ابونصر فراهی، نصاب الصبیان، به اهتمام دکتر محمد جواد مشکور، اشراقی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۱، ص ۵۴.

۴۴- دایرةالمعارف فارسی، به سرپرستی مصاحب با لدکی تصرف.

۴۵- ابوالفضل میددی، کشف الاسرار و عدة الاوارج، ج ۹۶/۶ و ج ۸۲/۷ و ۹۱ و ۸۲ و ج ۲۰۲/۸ و ابوالفتح رازی تفسیر روح الجنان، ج ۴۲۵/۷ و ج ۳۲۴/۸ و ج ۲۶۲/۹ و کتاب بواقیت العلوم و ذراری النجوم، تصحیح محمدتقی دانش پزوه، بنیاد فرهنگ ایران تهران، ۱۳۴۵، ص ۱۱۳.

۴۶- ابوالفضل میددی، کشف الاسرار، ج ۹۷/۶.

۴۷- علی المتقی، کوزالعمال، ج ۵۵۶/۱.

۴۸- همان، ج ۵۸۲/۱.

۴۹- همان، ج ۵۷۴/۱.

۵۰- همان، ج ۵۸۰/۱.

۵۱- همان، ج ۵۸۸/۱.

۵۲- ابوالفتح رازی، تفسیر روح الجنان، ج ۳۲۰/۸.

۵۳- محقق حلی شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد بزدی به کوشش محمدتقی دانش پزوه، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۱، ج ۲۲۱/۱.

یادداشت‌های متن / ۱۴۴

۵۴- شیخ طوسی النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی به قلم سیدمحمدباقر سبزواری، انتشارات دانشگاه، ۱۳۶۲، ج ۱۵۷/۱ به بعد.

۵۵- امام محمد غزالی، احیاء علوم الدین، دارالمعرفه، بیروت، ج ۱/۲۴۹ و نیز شمس‌الدین محمدبن محمود آملی، نغایس الفنون فی غرایس العیون، ج ۱/۴۹۱.

۵۶- ولادیمیر منورسکی، شرح قصیده ترسائیه، ص ۵۹.

۵۷- ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه عن القرون الخالیه، ترجمه اکبر داناسرشت، ابن سینا تهران، ۱۳۵۲، ص ۴۱۲ و نیز اثر دیگر همین مؤلف: الشفیع لاولئ صناعة الشفیع، ص ۲۴۹ و نیز ملامظفر گنابادی، شرح بیست باب، باب پانزدهم بخش ایام مشهوره

تاریخ رومی، و نیز دایرةالمعارف فارسی به سرپرستی مصاحب ذیل مدخل «فصح».

۵۸- بنطیسطنی یا بنطیسطنی از لفظ یونانی پنتیکوستی «Pentecosti» = روز پنجاهم گرفته شده است. - دایرةالمعارف فارسی به سرپرستی مصاحب ذیل مدخل پنجاهه

۵۹- همان کتاب همان مدخل.

۶۰- ابوالفتح رازی تفسیر روح الجنان، ج ۴/۶۰ و ابوالفضل میددی تفسیر کشف الاسرار، ج ۲/۵۷۴.

۶۱- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۹/ صص ۲۰۰ و ۲۰۳.

۶۲- یاقوت حموی، معجم البلدان ذیل ابخاز.

۶۳- نیز - ولادیمیر منورسکی، شرح قصیده ترسائیه، ص ۵۹.

۶۴- سبحان‌الذی اسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکناحوه لتریه من آیاتنا انه هوا لسمع البصیر (اسراء، ۱/ ۱۷).

۶۵- کتاب مقدس، ترجمه از زبان‌های اصلی، بخش کتب مقدسه در میان ملل ۱۹۸۰، چاپ نود و سوم عهد عتیق، ص ۶۵۱.

۶۶- همان، ص ۵۳۴.

۶۷- جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، ذیل مدخل «محراب».

۶۸- کتاب مقدس، عهد عتیق، ص ۵۳۳.

۶۹- محمد قزوینی، یادداشت‌های قزوینی، ج ۱۰/۱۳۴۴.

۷۰- عزالدین ابن البر، الکامل فی الشاریح، دارصادر و داربیروت، بیروت، ۱۹۶۵، ج ۵۲/۷.

۷۱- لاهیجانی، شرح لاهیجانی بر همین قصیده نسخه خطی، ص ۹۳.

۷۲- ولادیسیر مینورسکی، شرح قصیده تسائیه، ص ۶۱.

۷۳- همان، ص ۶۰.

۷۴- محمد قزوینی، یادداشت های قزوینی، ج ۱/۱۳۶.

۷۵- ولادیسیر مینورسکی، شرح قصیده تسائیه، صص (۹۶-۹۸)، شرح احوال مفصل این سلسله از یقراطیان در تاریخ ارمنستان نقل شده است ← هراند یاسدرماجیان، تاریخ ارمنستان، ترجمه محمد قاضی انشازارت زرین، چاپ دوم، ۱۳۶۹، تهران، صص ۱۸۲-۲۱۴.

۷۶- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۱/۵۶۷.

۷۷- احمد کسروی، شهریاران گمنام، امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۷، ص ۳۰۷.

۷۸- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۱/۲۸۶.

۷۹- دایرةالمعارف فارسی به سرپرستی مصاحب ذیل مدخل گرجستان.

۸۰- هراند یاسدرماجیان، تاریخ ارمنستان، صص ۲۳۵-۲۵۳ و شجره نامه هم از همان تاریخ استخراج شده است.

۸۱- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۹/۳۴۰.

۸۲- دایرةالمعارف فارسی، مصاحب ذیل مدخل «بطرک».

۸۳- ابو عبدالله محمد کاتب خوارزمی، مفتاح العلوم، ترجمه حسین خدیو حم، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۲۷، ص ۱۲۱ و نیز تعلیقات، دکتر زرین کوب بر شرح قصیده تسائیه، ولادیسیر مینورسکی، ص ۹۸ و نیز محمد قزوینی، یادداشت های قزوینی، ج ۱/۱۳۷.

۸۴- شیخ مصطفی الدین سعدی، بوستان سعدی، تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی تهران، ۱۳۵۹، ص ۱۷۶ به بعد.

۸۵- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۳، ترجمه ابوالقاسم طاهری، اقبال، تهران، ۱۳۲۳، ج ۱/۲۰۷.

۸۶- ابومعتز هروی، الابنیه عن حقایق الادویه، تصحیح بهمنیار، دانشگاه تهران، ۱۳۴۴، ص ۲۴۵.

۸۷- ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه عن القرون الخالیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، ص ۴۰۵.

۸۸- ابوعلی سینا، قانون در طب، ترجمه شرفکندی، سروش، تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۴، صص ۲۷۹ و محمد مومن بن محمد زمان، تحفه حکیم مومن و کتابفروشی مصطفوی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، صص ۱۹۱-۱۹۲.

۸۹- کنستانتین فاتح که در سال ۳۰۶ میلادی پس از مرگ پدرش به وسیله سربازانش عنوان قیصر پیدا کرد پس از شرکت در جنگ های بسیار در سال ۳۱۲ میلادی به سوی روم پیش رفت و در اکتبر همان سال در شمال روم در مقابل دشمن صف آرایش کرد.

گفته اند که او در بعدازظهر روزی که فردای آن روز قصد جنگ داشت در آسمان صلیب برافروخته با این کلمات به زبان یونانی دید «em toutoi nika» که معنی و مفهوم آن این بود که زیر این علامت فتح کن و نیز فردای آن روز صبح زود در خواب صدای شنیده که به او فرمان می داد که روی سبیر سربازانش با علامت (X) نشانی بگذارد آن گاه برخاست و

برچی می داد که حرف اول نام مسیح (X) بر آن نقش بسته بود برداشت و به جبهه نیزد برود و در آن جنگ پیروز گردید و پیروزمندانه داخل شهر روم گشت از آن به بعد نشان صلیب نشان پیروزی و فتح شد. ← ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۹/۳۳۲.

بیرونی نیز این داستان را نقل کرده و بر آن خرده گرفته است. آثار الباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، صص ۴۰۳.

۹۰- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۰، ترجمه ابوطالب صارمی، ص ۲.

۹۱- همان، ص ۴۰.

۹۲- بعضی ها آن را به کلیسای حکمت مقدس ترجمه کرده اند.

۹۳- باز ← ابوریحان بیرونی، ترجمه آثار الباقیه، صص ۳۹۲ و ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۳/۳۲۷.

۹۴- محمد قزوینی، یادداشت های قزوینی، ج ۱/۱۴۱.

۹۵- همان، ص ۱۲۲.

۹۶- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۱۰/۴۹۲. همین مؤلف نظیر همین مطالب را در حوادث سال ۵۳۵ (سال درگذشت ابویعقوب) بار دیگر نقل کرده است، ج ۱۱/۸۰.

۹۷- بدیع الزمان فروزانفر، شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، دهخدا، چاپ دوم، ۱۳۵۳، صص ۳۲۵.

۹۸- لاهیجانی، شرح لاهیجانی بر قصیده، نسخه خطی، صص ۱۰۸ و ۱۰۷.

- ۹۹- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیدهٔ ژسائیه، ص ۶۳
- ۱۰۰- جیمز ماکس، قاموس کتاب مقدس، ذیل مدخل روح القدس (البته قسمتی از معنی است).
- ۱۰۱- برای توضیحات بیشتر ← عبدالکریم شهرستانی، مثل و نحل، ترجمه صدرالدین ترکه اصفهانی، تصحیح محمدرضا جلالی نائینی، اقبال، ۱۳۵۰، ص ۱۷۵.
- ۱۰۲- محمد قزوینی، یادداشت‌های قزوینی، ج ۱۰/۱۲۴.
- ۱۰۳- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۳/۳۴۶.
- ۱۰۴- جرج سارنون، مقدمه بر تاریخ علم، ترجمه غلامحسین صدیقی افشار، انتشارات وزارت علوم و آموزش عالی تهران، چاپ دوم، ج ۱/۲۳۵.
- ۱۰۵- ابوریحان بیرونی، آثارالباقیه، ترجمهٔ اکبر داناسرشت، ص ۳۹۰ و نیز ← محمدبن عبدالکریم شهرستانی، المثل و النحل، تخریح محمدبن فتح‌الله بدران، قم، شریف رضی، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ج ۱/۲۰۳ و ترجمهٔ آن از صدرالدین ترکهٔ اصفهانی ص ۱۷۲ و محمدبن حسین علوی، بیان‌الادیان، تصحیح هاشم رضی، مطبوعاتی فراهانی، ص ۱۵ و محمد قزوینی، یادداشت‌های قزوینی، ج ۱۰، صص ۱۴۸-۱۶۸.
- ۱۰۶- سیدجعفر سجادی، فرهنگ علوم عقلی، ابن سینا، تهران، ۱۳۴۱، ذیل مدخل صقع.
- ۱۰۷- همان، ذیل مدخل ناستوت.
- ۱۰۸- همان، ذیل مدخل هیولن.
- ۱۰۹- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۳/۳۴۴.
- ۱۱۰- ← ابن ندیم، الفهرست، ترجمهٔ م. رضا تجدد، ص ۴۸۲ و ابن الفقفطی، تاریخ الحکما، ترجمه‌ای از قرن یازدهم هجری، به کوشش بهین دارایی، تهران، ۱۳۴۷، ص ۱۳۴ و نیز کارلو آلفونسو لینیو، تاریخ نجوم اسلامی، ترجمهٔ احمد آرام، ص ۲۷۴ و لغت‌نامه و دایرة‌المعارف، مصاحب ذیل مدخل بطلمیوس.
- ۱۱۱- خاقانی شروانی، گزیدهٔ اشعار خاقانی شروانی، به کوشش دکتر ضیاء‌الدین سجادی، جیبی، تهران، ۱۳۵۱، ص ۱۴۰.
- ۱۱۲- ابن الفقفطی، تاریخ الحکما، ترجمهٔ قرن یازدهم، ص ۱۳۴ و نیز ← مسعودی، التنبیه و الاشراف، ترجمهٔ ابوالقاسم پاینده، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران،

چاپ دوم، ۱۳۶۵، ص ۱۰۶.

- ۱۱۳- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیدهٔ ژسائیه، ص ۶۴.
- ۱۱۴- محمد قزوینی، یادداشت‌های قزوینی، ج ۱۰/۱۶۹.
- ۱۱۵- ابوالفضل میددی، کشف الاسرار، ج ۳/۱۹۲.
- ۱۱۶- محمد قزوینی، یادداشت‌های قزوینی، ج ۱۰/۱۹۹.
- ۱۱۷- ابوالفضل میددی، کشف الاسرار، ج ۱/۲۰۵ و ج ۶/۱۰۶ و ج ۷/۱۰۲ و ۱۹۷.
- ۱۱۸- (سفره)، ۲/۶۰ و (اعراف)، ۷/۱۶۰ و ۱۱۷ و ۱۰۷ و (طه)، ۲۰/۱۸ و (شعراء)، ۲۶/۳۲ و ۳۶ و (نمل)، ۲۷/۱۰ و (قصص)، ۲۸/۳.
- ۱۱۹- ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه، ترجمهٔ علی‌اکبر داناسرشت، ص ۴۰۴.
- ۱۲۰- سیداسماعیل جرجانی، ذخیرهٔ خوارزمشاهی، نسخهٔ عکسی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۵، ص ۶۴۸ و نیز ← سیداسماعیل جرجانی، خفی علایی، به کوشش دکتر علی‌اکبر ولایتی و دکتر محمود نجم‌آبادی، انتشارات اطلاعات تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۵۸.
- ۱۲۱- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیدهٔ ژسائیه، ص ۶۶.
- ۱۲۲- ابوریحان بیرونی، التنبیه لادوالل صناعة التنجیم، ص ۲۴۹.
- ۱۲۳- ملاطفر گنابادی، شرح بیست باب، باب یازدهم در معرفت زوایدی که در تقویم آرد بدون شمارهٔ صفحات.
- ۱۲۴- لاهیجانی، شرح قصیده، نسخهٔ خطی، ص ۱۸-۱۹.
- ۱۲۵- کتاب مقدس، عهد جدید، ص ۳۵.
- ۱۲۶- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیدهٔ ژسائیه، ص ۸۹.
- ۱۲۷- ابوعلی محمد بلعمی، ترجمهٔ تاریخ طبری، نسخهٔ عکسی، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۴، ص ۲۷۵.
- ۱۲۸- (از مؤلفی ناشناخته) مختارنامه، به کوشش محمد چنگیزی، رجا، تهران، ۱۳۶۸، ص ۱۷۲.
- ۱۲۹- حمیدالدین عمر بلخی، مقامات حمیدی، سیدعلی‌اکبر ابرقوی، اصفهان، ۱۳۴۴، ص ۱۰۶.
- ۱۳۰- خواجه نصیر طوسی، تسوخ نامهٔ ایلخانی، تصحیح مدرس رضوی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۸، ص ۲۹.

۱۳۱- عبدالکریم شهرستانی، مثل و نحل، ترجمه صدرالدین ترکه اصفهانی، ص ۱۷۲ به بعد.

۱۳۲- ولادیسیر مینورسکی، شرح قصیده ترمسائه، ص ۶۶ و محمد قزوینی، یادداشت های قزوینی، ج ۱۷۲/۱۰.

۱۳۳- ابوالفضل میدی، کشف الاسرار، ج ۲۷/۶ و ابوالفتح رازی، روح الحسان، ج ۴۰۰/۷.

۱۳۴- همان دو مأخذ و همان صفحات.

۱۳۵- ابوبکر عتیق نیشابوری، قصص قرآن مجید، به کوشش دکتر یحیی مهدری، دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، ص ۲۲۸ و ابوالفتح رازی، روح الحسان، ج ۴۰۲/۷.

۱۳۶- ولادیسیر مینورسکی، شرح قصیده ترمسائه، ص ۱۰۳.

۱۳۷- نریانا، انجیل، ترجمه سردار کابلی، فصل چهارم، ص ۷۲، ابن انجیل شبیه ترین سخنان به اعتقادات اسلامی را دربردارد.

۱۳۸- ابوالفضل میدی، کشف الاسرار، ج ۲۶۳/۱ و ج ۱۲۴/۲ و ابوالفتح رازی روح الحسان، ج ۴۵/۳.

۱۳۹- جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، ذیل مداخل «ابلعازر» و نیز «عهد جدید، انجیل یوحنا باب یازدهم و دوازدهم.

۱۴۰- شیخ محمود بن عبدالکریم ملقب به سعدالدین از معاصران ایلخانان مغول است که در بیشتر در سمت غربی شهرستان تبریز به دنیا آمد و در سال ۷۲۰ هج در سی و سه سالگی درگذشت و او را در زادگاه خود در باغی به نام گلشن به خاک سپردند «

محمدعلی تربیت، دانشمندان آذربایجان، کتابفروشی فردوسی تبریز، بدون تاریخ چاپ، چاپ دوم، ص ۳۳۴.

۱۴۱- شیخ محمد لاهیجی، مفاتیح العجااز فی شرح گلشن راز، کتابفروشی محمودی تهران، بدون تاریخ چاپ، ص ۶۷۹.

۱۴۲- انجیل متی باب بیست و هفتم فقره جهل و ششم و انجیل مرقس باب یازدهم فقره سی و پنجم.

۱۴۳- انجیل لوقا، باب بیست و سوم فقره جهل و ششم.

۱۴۴- انجیل یوحنا، باب نوزدهم فقرات (۲۶-۳۱).

۱۴۵- همان، باب شانزدهم، فقره بیست و هشتم.

۱۴۶- همان، باب هفدهم فقره یازدهم.

۱۴۷- همان، باب هفدهم فقره سیزدهم.

۱۴۸- همان، باب بیستم فقره هفدهم.

۱۴۹- ویلی دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۷، ترجمه حمید عنایت، ص ۲۶۸.

۱۵۰- دکتر محمد معین، مزیسیا و ادب فارسی، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۳۸، ص ۱/۱ و ص ۷۷.

۱۵۱- همان، ص ۱۹۵.

۱۵۲- برای ملاحظه اشکال دیگر این واژه «همان ۱۶۹».

۱۵۳- نسخه چاپ مسکو به جای «موبدان» آذران ضبط کرده و موبدان را نسخه بدل آورده است.

۱۵۴- دکتر محمد معین، مزیسیا و ادب فارسی، ج ۲۱۷/۱.

۱۵۵- ابن ندیم، الفهرست، ترجمه رضا تجدد، ص ۲۴.

۱۵۶- دکتر پرویز نائل خالری، تاریخ زبان فارسی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ج ۱ ص دوم، ۱۳۴۹، صص ۲۹۸-۳۰۰.

۱۵۷- برهان قاطع به نقل دکتر محمد معین، مزیسیا و ادب فارسی، ج ۲۱۹/۱.

۱۵۸- به نقل همان مأخذ، ج ۱۶۰.

۱۵۹- به نقل همان مأخذ، ج ۲۱۹/۱.

۱۶۰- جمال الدین محمد، ابن منظور، لسان العرب، ذیل ریشه «قسط».

۱۶۱- مجدالدین فیروزآبادی، قاموس المحيط، ذیل ریشه «قسط».

۱۶۲- ابن چهار صنف عبارتند از: کاتوزیان «روحانیان» و نیساریان «لشکریان» و بزرگران و پیشه‌وران. «فردوسی، شاهنامه، چاپ مسکو، ج ۲/۱».

۱۶۳- دکتر محمد معین، مزیسیا و ادب فارسی، ج ۶۵/۱.

۱۶۴- ابن ندیم، الفهرست، ترجمه رضا تجدد، ص ۵۲۵.

۱۶۵- ابوالفرج اهرن ابن العبری، تاریخ مختصر الدول، ترجمه دکتر محمدعلی تاج‌پور و دکتر حسام‌الله ریاضی، مؤسسه اطلاعات تهران، ۱۳۶۴، ص ۲۱۳.

۱۶۶- ابن ندیم، الفهرست، ترجمه رضا تجدد، ص ۵۲۶.

۱۶۷- پ. آ. ذری. فرهنگ البسة مسلمانان، ترجمة حسين على هروی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص ۳۲۰.

۱۶۸- همان، ص ۳۲۲.

۱۶۹- محمد قزوینی، یادداشت های قزوینی، ج ۱۸۸/۱۰.

۱۷۰- به نقل دایرةالمعارف فارسی مصاحب عرفی در جوامع التحکیمات نقل کرده است.

۱۷۱- محمد قزوینی، یادداشت های قزوینی، ج ۱۸۸/۱۰.

۱۷۲- سیدحسن تقی زاده، مقالات تقی زاده، ج ۱۰، گاه شماری در ایران، زیر نظر ایرج افشار، شکوفان، تهران، ۱۳۵۷، صص ۳۱۷-۳۱۹.

۱۷۳- جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، ذیل مدخل «بهوداه»

۱۷۴- دایرةالمعارف فارسی مصاحب ذیل مدخل «عیسی».

۱۷۵- ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، چاپ مسکو، ج ۳۹۹/۶.

۱۷۶- محمدبن حسین علوی، بیان الادبایان، ص ۱۶.

۱۷۷- ابونواس حسن بن هانی حکمی از شاعران معروف بنی عباس «هارونالرشید و امین» است که در حدود سال ۱۳۰ هـ در اهواز به دنیا آمد و در حدود سال ۲۰۰ هـ درگذشت مادر ابونواس ایرانی بوده است.

۱۷۸- مدرک بن علی شیبانی از وادی بصره بود در کودکی به بغداد رفت و در بغداد نشأت یافت یاقوت حموی، ارشادالاریب الی معرفة الادیب معروف به معجم الادبایان، تصحیح مرجلیوت مصر، ۱۹۲۵، ج ۱۳۵/۱۹.

۱۷۹- شایبشی، الدیارات، تحقیق گورگیس عوادة دارالرائد، بیروت، لبنان، چاپ سوم، ۱۹۸۶، ص ۲۰۵.

۱۸۰- الفش مثله... رئیس النصارى فى العلم «قاموس المحيط».

۱۸۱- باعوثا لفظی سریانی است به معنی ابتهاال و تضرع و امروزه به روزهای اطلاق می شود که نزاری عراق آن را «باعوث نیوی» گویند و آن روزه سه روزه ای است که سه هفته پیش از روزه بزرگ چهل روزه مسیحیان گرفته می شود (حاشیه، ص ۲۰۵، الدیارات شایبشی).

۱۸۲- داود انطاکی، تزیین الاسواق فی اخبار العساق، ناشر الهلال، بیروت، لبنان، ص ۳۴۱ بنجاه بند مخمس از این مزدوجه در این کتاب نقل شده است. و نیز « یاقوت

حموی معجم الادبایان، ج ۱۳۵/۱۹.

۱۸۳- ابوالفتح رازی، تفسیر روح البیان، ج ۲۵۲/۱.

۱۸۴- ابوالفضل مبیدی، کشف الاسرار، ج ۲۶۳/۱ و ابوالفتح رازی، تفسیر روح البیان، ج ۲۵۲/۱.

۱۸۵- ابوالفضل مبیدی، کشف الاسرار، ج ۷۸۰/۲.

۱۸۶- ابواسحاق نیشابوری، قصص الانبیاء، به اهتمام حبیب یغمایی، ترجمه و نشر کتاب تهران، چاپ دوم، ص ۳۸۶ و نیز « جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، ذیل مدخل «رسول» و ابوالفضل مبیدی، کشف الاسرار، ج ۱۳۲/۲.

۱۸۷- انجیل متی، باب دهم فقرات ۳-۵.

۱۸۸- لفظ مسیح در قرآن مجید در باره مورد در سوره های آل عمران (۳) و نساء (۴) و مائده (۵) و توبه (۹) آمده است « محمد فواد عبدالباقی، المعجم المنفوس لالفاظ القرآن الکریم دارالکتب، قاهره، ۱۳۴۶ هـ.

۱۸۹- ابوالفتح رازی، تفسیر روح البیان، ج ۷۸/۲.

۱۹۰- ابوالفضل مبیدی، کشف الاسرار، ج ۱۱۸/۲.

۱۹۱- در لغت نامه دهخدا به نقل از صاحب فرهنگ نظام آمده است که: الف آخر مسیحا علامت تعظیم است در فارسی.

۱۹۲- مهد عیسی و سخن گفتن او در آن مهد در قرآن مجید سه بار تکرار شده است: (آل عمران، ۴۶/۳) و (مائده، ۱۱۰/۵) و (مریم، ۲۹/۱۹).

۱۹۳- ابوبکر صتیق نیشابوری، قصص قرآن مجید، ص ۲۲۸ و ابوالفضل مبیدی، تفسیر کشف الاسرار، ج ۲۹/۶ و ج ۶/۱۰ و علامه محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن دارالکتب اسلامیة، تهران، ۱۳۹۲ هـ، ج ۵۲/۱۴ و ترجمة تفسیر طبری، ج ۹۸۰/۴.

۱۹۴- ابوالفتح رازی، تفسیر روح البیان، ج ۴۰۱/۷.

۱۹۵- سبحان الذی اسرى عبیده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی یازکنا حوله لثریه من آیاتنا انه هو السمع البصر. (اسراء ۱/۱۷). پاک و منزّه است آن خدای که بنده خویش را رسی از مسجد الحرام به مسجد اقصی برد آن مسجدی که بر گرداگرد آن برکت قرار دادیم تا آیها و نشانه های خود را به او نشان دهیم اوست آن خدای که شوا

و بیبا است.

۱۹۶- عهد عتیق، سفر خروج باب ۱۹-۴۰.

۱۹۷- اقوال مختلفی در این باب نقل شده است از جمله باقوت به نقل از ابن کتب روایت کرده است که: خدای تعالی به داود وحی کرد که برای من خانه‌ای بنا کن گفت: پروردگارا در کجای روی زمین؟ فرمود آنجا که فرشته‌ای را ببینی با شمشیری آخته داود نگاه کرد و فرشته‌ای آمد بر روی صخره و شمشیری به دست او و مسجد را آنجا بنا نهاد.

باقوت حموی، معجم البلدان، ج ۱۶۷/۵ و ابن خلدون معتقد است که این مکان در ایام سائین معبد آهنبی بوده است. عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون ترجمه محمد پروین گنابادی نگاه ترجمه و نشر کتاب چاپ سوم، ۱۳۵۲، ج ۶۹۸/۲.

۱۹۸- ناصرخسرو قبادیانی، سفرنامه، به کوشش دکتر وزیر پور اشارات حبیبی تهران، ۱۳۵۴، ص ۳۲.

۱۹۹- ناصرخسرو در باب ستون و اسطوانه گوید: آنچه مربع است و بنا کرده‌اند ستون می‌گویم و آنچه تراشیده و از یک پاره سنگ ساخته مدور آن را اسطوانه می‌گویم. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ۳۶.

۲۰۰- همان و همان صفحه.

۲۰۱- ابن منظور، لسان العرب، ذیل صخره.

۲۰۲- ابوالفتح رازی، تفسیر روح البیان، ج ۷/۷ و ابوالفضل میدی، کشف الاسرار، ج ۴۸۷/۵.

۲۰۴- لوئیس معلوف یسوعی، المنجد، چاپ مجدد هم بیروت، ۱۹۶۵، اعلام، و نیز ابن اثیر الکامل فی التاریخ، ج ۹/۵.

۲۰۵- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۵۵۲/۱۱ و باقوت حموی، معجم البلدان، ج ۱۶۶/۵.

۲۰۶- جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، ذیل مدخل تقدیس.

۲۰۷- شیخ محمد لاهیجانی، شرح لاهیجانی بر قصیده تسمائیه، نسخه خطی، ص ۱۹۰.

۲۰۸- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیده تسمائیه، ص ۷۲.

۲۰۹- ابوریحان بیرونی، التفتیح، ص ۲۵۱ و آثار الباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت، صص ۲۲۰ و ۲۲۱.

۲۱۰- جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، ذیل مدخل بوخنا.

۲۱۱- رفیع الدین اسحق ابن محمد همدانی، ترجمه و انشای سیرت رسول الله. تصحیح دکتر اصغر مهدوی. بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۶۰، ج ۱۵۷/۱.

۲۱۲- ابوریحان بیرونی، التفتیح، ص ۲۴۸ و آثار الباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت، ص ۴۲۰ و ملامظفر گنابادی، شرح بیست باب ملامظفر، باب یازدهم در معرفت زوایدی که در تقویم بیابورند، ذیل عنوان (در ایام مشهوره تاریخ رومی) بدون شماره صفحه.

۲۱۳- ابوریحان بیرونی، التفتیح همان و ترجمه آثار الباقیه، ص ۴۲۹ و ملامظفر گنابادی همان.

۲۱۴- ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت، ص ۴۲۹.

۲۱۵- همان.

۲۱۶- ابوالفضل میدی، کشف الاسرار، ج ۳۰/۶.

۲۱۷- انجیل متی باب اول فقره ۱۸.

۲۱۸- انجیل لوقا باب اول فقرات (۲۶-۳۲).

۲۱۹- ابوالفضل میدی، کشف الاسرار، ج ۱۲۱/۲.

۲۲۰- ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه، ترجمه اکبر داناسرشت، ص ۸۰.

۲۲۱- همان مآخذ، ص ۴۰۰ و ص ۴۲۳ آراء مختلف در باب عید بشارت یاد شده است.

۲۲۲- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیده تسمائیه، ص ۷۴.

۲۲۳- ابوالفضل میدی، کشف الاسرار، ج ۳۲/۶.

۲۲۴- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیده تسمائیه، ص ۷۵.

۲۲۵- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱، ترجمه ابوطالب صارمی، ص ۹۶.

۲۲۶- ابوریحان بیرونی، التفتیح، صص ۲۰۷ و ۲۴۵ و ۴۰۰ و ۴۷۵ و خواجه نصیر طوسی سی فصل در نجوم فصل بیست و هفتم و ملامظفر گنابادی، شرح بیست باب باب هفتم در معرفت نظر و تناظر، بدون شماره صفحه.

۲۲۷- ابونصر قرظی، نصاب الصبیان، ص ۵۹.

۲۲۸- ابوریحان بیرونی، التفتیح، ص ۴۷۵.

۲۲۹- بدیع الزمان فروزانفر، سخن و سخنوران، خوارزمی، چاپ دوم، ۱۳۵۰، صص ۶۳۲.

۲۳۰- جلال الدین همایی، صناعات ادبی، علمی، تهران، ۱۳۳۹، ص ۱۷۲.

- ۲۳۱- جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، ذیل مدخل «صلیب».
- ۲۳۲- ولادیمیر مینورسکی، شرح قصیده نوسائیه، ص ۷۶.
- ۲۳۳- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱۳ ترجمه ابوطالب صارمی، ص ۲۵۱.
- ۲۳۴- گای لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۳۷، تهران، ص ۴۰.
- ۲۳۵- یاقوت حموی، معجم البلدان، ذیل مدخل «دبر هزقل».
- ۲۳۶- حبیب زیات الذبارات الصریایه.
- ۲۳۷- ابن قتیبه دینوری، عیون الاخبار، هیأت مصری برای کتاب ۴ مجلد مصر، ۱۹۷۳، ج ۵۱/۱.
- ۲۳۸- ابن عدریه، عقدالقریبه، شرح و تصحیح احمد امین و دیگران قاهره چاپ سوم لجنه، تألیف و ترجمه و نشر ۱۹۶۵، ج ۱۷۶/۴ و ج ۱۶۷/۶ و ۱۶۸.

فهرست عنوان آیات قرآنی

- ۱- اذقال یا عیسی بن مریم اذکر نعمتی علیک و... «مائده»، ۱۱۰/۵ ذیل ب ۱۱ ص ۳۹.
- ۲- انما المسیح عیسی بن مریم رسول الله... «نساء»، ۱۷۱/۴ ذیل ب ۲ و ۷۸ ص و ص ۳۱ و ۱۱۷.
- ۳- انی قد جئتکم بآیة من ربکم انی اخلق لکم من الطین... «آل عمران»، ۴۹/۳ ب ۱۱ ص ۳۹.
- ۴- تبرئ الاکمه والایرض باذنی... «مائده»، ۱۱۰/۵ ب ۱۳ ص ۲۲.
- ۵- سبحان الذی اسرئى بعیده لیلأ... «اسراء»، ۱۷/۱ ب ۳۶ ص ۶۳.
- ۶- فانت به قومها تحمله... «مریم»، ۲۷/۱۹-۳۰ ب ۱۴ ص ۲۳.
- ۷- فاجائها المخاض الی جذع النخلة... «مریم»، ۲۳-۲۵ ب ۱۵ ص ۴۴.
- ۸- فاما نرین من البشر احدأ... «مریم»، ۱۹/۲۶ ب ۶۰ ص ۹۷.
- ۹- قال اتعبدون من دون الله مالا یستفعمکم ولا یضرکم... (انبیاء ۲۱-۶۶-۷۰) ب ۶۷ ص ۱۰۵.
- ۱۰- فانت رب انی یتکون لی ولد ولم یمسسنی بشر (آل عمران، ۳/۲۷) ب ۷۹ ص ۱۱۹.
- ۱۱- قل نزله روح القدس من ربک بالحق (نحل، ۱۶/۱۰۲) ب ۷۸ ص ۱۱۶.
- ۱۲- لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث الثلاثة... (مائده، ۵/۷۳) ب ۵۳ ص ۸۸.
- ۱۳- واتینا عیسی بن مریم البینات... (بقره، ۲/۸۷ و ۲۵۳) ب ۷۸ ص ۱۱۶.
- ۱۴- و ابرئى الاکمه والایرض... (آل عمران، ۳/۴۹) ب ۱۳ ص ۲۲.
- ۱۵- واتخذ الله ابراهیم خلیلاً (نساء، ۴/۱۲۵) ب ۶۷ ص ۱۰۵.
- ۱۶- واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی (بقره، ۲/۱۲۵) ب ۳۰ ص ۵۷.

- ۱۷- واذکر بالكتاب مریم اذا تبذرت من أهلها... (مریم، ۱۹-۱۶-۱۹) ب ۶۰ ص ۹۷
 ۱۸- واذکر نعمتی علیک و علی والدتک... (مائده، ۱۱۰/۵) ب ۷۸ ص ۱۱۶
 ۱۹- وانی احصنت فرجها ففختنا فیها من روحنا... (انبیاء، ۹۱/۲۱) ب ۷۸ ص ۱۱۷
 ۲۰- و قولهم انا قلنا المسیح عیسی بن مریم... (سواء، ۱۵۷/۴-۱۵۸) ب ۲۰ و ۶۴ ص ۲۷ و ۱۰۰
 ۲۱- و مریم ابنة عمران احصنت فرجها ففختنا فیها من روحنا (تحریم، ۱۲/۶۶) ب ۷۸ ص ۱۱۷
 ۲۲- و هزی الیک بجدع النخله... (مریم، ۲۵/۱۹) ب ۸۴ ص ۱۲۸.

فهرست عنوان نام‌های خاص

- ابن تدمیم ۱۰۲
 ابن بابین ۵۲، ۵۱، ۲۶
 ابو الحسن علی بن حمزه بن عبدالله بن بهمن ۵۲
 ابو العلاء گنجوی ۱
 ابوالفتح رازی ۱۲۰، ۱۱۸، ۱۱۶، ۴۲
 ابوالفضل میبدی ۱۱۹ نیز ← میبدی
 ابوبکر عاصم بن ابراهیم بن الجود ۵۲
 ابوجعفر منصور دوانیقی ۸۹
 ابوریحان بیرونی ۷۶، ۷۵، ۹۱، ۹۰، ۱۰۹، ۱۲۶، ۱۲۸
 ابوطالب ۱۲۵
 ابو عبیده ۱۱۸
 ابو عماره حمزه بن حبیب بن اسماعیل ۵۲
 ابو عمرو بن علاء بصری ۵۲
 ابومعشر بلخی ۱۱۰
 ابونصر قزاقی ۱۳۲، ۵۲
 ابوتواس ۱۲۵
 ابوتواس حسن بن هانی ↑
 ابوعقوب یوسف بن ایوب همدانی ۸۰
 ابن عباد ۱۳۶
 اته (هرمان، اته) ۲
 احمد (ص) ۵۶
 اخستان بن منوچهر ۵، ۶، ۱۵، ۱۶، ۲۵، ۱۱۴
 ادوارد براون ← براون
 ازسلان ۲۶، ۵۰
 ازسلان بن طغرل ۵۰، ۵۱، ۹۵
 ازسلان بن یوسف ۵۱
 آپاس ۶۹
 آدم ۵۵، ۵۶، ۹۰
 آدی بیگله‌لی ۳
 آذری ۶۷ نیز ↓
 آذری طوسی ۱۰۳، ۱۰۲
 آزر ۱
 آشود ۶۹
 آشود اول ۶۹
 آشود چهارم ۶۹
 آشود دوم ۶۹
 آشود سوم ۶۹
 آشود کبیر ۶۹
 آصف ۲۶
 آندرو نیکوس کومنه‌نوس ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۱۳
 ابراهیم ۵۵، ۷۴، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶
 ابراهیم اشتر ۹۲
 ابراهیم خلیل الرحمن ۱۰۶
 ابراهیم زردشت ۱۰۳، ۱۰۲
 ابن ابراهیم الجود ۵۲
 ابن اثیر ۶۴، ۷۰، ۸۰
 ابن القفطی ۸۷
 ابن خلدون ۱۲۲
 ابن ذرید ۱۲۶
 ابن سقا ۸۰
 ابن عامر ۵۴
 ابن کثیر ۵۲، ۱۱۶، ۱۱۷
 ابن منظور ۱۱۹

- دورن ۱۵
دولت‌شاه سمرقندی ۲۰۳، ۲۲
دیمیتری ۷۰
ذوالقرنین ۵۵
راغب اصفهانی ۱۱۷، ۱۱۹
رستم ۲۱
رشیدالدین ۹
رضافلی خان هدایت ۳
رضی‌الدین ابونصر نظام‌الملک ۵
روبن اول ۷۱، ۷۲
روبن دوم ۷۱، ۷۲
روبن سوم ۷۱، ۷۲
روح (عیسای) ۳۳
روح‌الله ۳۱، ۳۵، ۱۱۱
زرشت ۱۰۲
زردشت ۲۷، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵
۱۰۶، ۱۰۷
زردهشت ۱۰۴
زین‌کوب دکتر عبدالحسن ۶۸، ۱۱۳
زکریای قزوینی ۲
سازن (ج. سازن) ۸۸
سامری ۵۵
سجادی دکتر قیام‌الدین ۸۷
سعدی ۷۵
سلطان محمدخان فاتح ۸۹
سلیمان ۴۴، ۶۳، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۳
سنایی ۳۳، ۳
سنباط ۶۹
سنباط دوم ۶۹
سیاوخش ۲۱
شعب ۵۵
شمس‌الدین علی بن ابی‌الینین ۶
شمس‌الدین محمد بن جمال‌الدین احمد
لاهیجانی ۱۳
- جمنشید ۱۰۷، ۴
جمال‌الدین محمد موصلی
چابکین (ک. ی. چابکین) ۱۵
چنگیز ۹۳
چنگیزخان ۵۰
حاجی سیزوی ۳۸
حافظ ۳۸
حاکم بامرالله ۱۰۸
حبیب زیات ۱۳۶
حقانی ۱
حزوة کوفی ۵۲
حنه ۲۴
خاقان اکبر ۱
خاقان اکبر فخرالدین منوچهر بن فریدون ←
منوچهر بن فریدون
خاقان کبیر جلال‌الدین اخستان بن منوچهر
← اخستان بن منوچهر
خاقانی اغلب صفحات
خانیف (ن. خانیف) ۱۲
خسرو پرویز ۱۳۵، ۱۳۶
خضر ۵۵
خلیل ۱۰۶، ۳۸
خلیل‌الله ۲۷، ۱۰۵، ۱۰۶
خواجہ نصیر ۳۹
خوارزمی ۷۲
دارا ۲۷، ۱۱۱، ۱۱۲
داراب ۱۱۲
داروش ۱۱۲
داریوش سوم ۱۱۲
داود ۱۵، ۲۴، ۵۲، ۶۳، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۷
۱۲۸
داوود ۷۰
دزی ۱۰۸
دقیق ۱۰۳

- ارسلان ابه ۵۱
ارسلان ارغون ۵۱
ارسلان یوقا ۵۱
ارسلان نانی بن طغرل ۵۰
ارسلان نانی ۵۱
ارسلان خاتون ۵۱
استائین ۶۸
استغان ۷۲
اسحاق ۷۲
اسدی ۱۰۳، ۱۰۴
اسکندر ۶۶
اسکندر مقدونی ۵۶، ۵۷، ۱۰۳، ۱۱۲
اشوزرشت ۱۰۲
افراسیاب ۴۱
افضل‌الدین بدیل بن علی ۱
القبلیس ۱
الب ارسلان ۵۱
المقتدر بالله ۱۰۷، ۲
امیر تیمور ۹۳
امین احمد رازی ۳
اندریاس ۱۱۸
انوشیروان ۱۱۰
ایزابیل ۷۱، ۷۲
ایلی ارسلان ۵۱
ایلغازز ۱۰۰
با فرقه‌مین زاگانی ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۱۲
بحیرا ۲۸، ۱۲۲، ۱۲۵
بخت نصر ۱۲۲
بدیع‌الزمان فروزفر ۴
پراون (ادوار، پراون) ۲
برنولما ۱۱۸
بطلیموس ۸۶، ۸۷
بطلیموس نانی ۸۷
بطلیموس دوم ۸۷
- بطلیموس فلودی ۸۶، ۸۷
بطلیموس کلادوبوس ۸۶
بطلیموس یکم ۸۷
بطلیموس ۸۶
بغرا ۲۶، ۵۰
بغراخان ۵۱
بقراط ۱۵، ۶۹
بلاش اول ۱۰۳
بلعمس ۹۲
بولس ۷۷
بهمن ۱۲۲
بیرونی ← ابوریحان بیرونی
بیژن ۲۵، ۴۱، ۲۲
پورسقا ۸۰
تامارا ۷۰
تربیت (محمدعلی تربیت) ۴
تمر ۷۰
تنگلوش ۱۱۰
تورسیفوس ۲۶
توکروس ۱۱۰
توما ۱۱۸
تئودر ← تئودوسیوس
تئودر اول ۷۱، ۷۲
تئودر دوم ۷۱، ۷۲
تئودوسیوس ۷۸، ۷۹
تینگلوش ۱۱۰
جانوسیار ۱۱۲
جانوشیار ۱۱۲
جلال‌الدین ابوالمظفر اخستان بن منوچهر
۱۳۳
جمال‌الدین علی آذری طوسی ۱۳ ← آذری
طوسی
جمال‌الدین محمد موصلی ۲
جمال‌الدین وزیر ↑

وحیدالدین عثمان بن عمر ۹، ۱۰
ولادیسیر مینورسکی ۱۳، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹
ولید بن عبدالملک ۱۳۳، ۱۳۴
ویل چه وسکی ۱۵
هادی عباسی ۵۴
خازون (برادر مریم) ۳۳
خازون الرشید ۵۲
مراکلیئوس ۱۳۵
حرفل ۱۳۵
هشام بن عبدالملک ۵۲
هلاکو خان ۵۰
هنا ۱۳۲
مرد ۵۵
هیزوس ۱۲۰، ۱۲۱

یاقوت حموی ۱۲۲، ۱۲۳
یحیی بن زکریا ۱۲۶
یعقوب ۲۶، ۵۱، ۷۲
یعقوب ۸۳
یعقوب مرادبا ۸۳، ۸۴
یعقوب بن حلقی ۱۱۸
یعقوب بن زبیدی ۱۱۸
یوسف ۲۶، ۲۸، ۵۱، ۵۲، ۱۲۷
یوشع ۱۱۱
یولیوس فیلیپوس ۸۸
یولیوس قیصر ۱۰۲
یونس ۶۹
یهودا ۲۲، ۵۱، ۵۲
یهودای شمعون آسخریوطی ۱۱۱
یهودای آسخریوطی ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۸

فهرست عنوان جای ها

آذربایجان ۱، ۱۴، ۱۴۰، ۱۷۱، ۱۷۳
آسیا ۵۰
آسیای صغیر ۷۸، ۷۷
آسیای مرکزی ۹۳
آنکارا ۹۰
آنتی ۷۰
الجزایر ۱۶، ۱۲۶، ۱۶۱، ۶۲
اتحاد جماهیر شوروی ۶۱
اردن ۱۲۶، ۱۶۲
ارمنستان ۱۴، ۱۸، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۱۷۰، ۱۳۶
ارمنیه ۱۰۷
ارومیه ۱۳۶
ازبکستان ۹۳
اسپانیا ۷۸
استانبول ۹۰
اسکندریه ۷۲، ۸۲، ۸۷
اصفهان ۳۳
افریقا ۷۱
افسس ۸۴
الرها - رها
الزوراء ۸۹
انبار ۵۰
انطاکیه ۶۸، ۷۲
اورشلیم ۶۰، ۷۲، ۷۳، ۱۰۰، ۱۱۲
ایتالیا ۷۸
ایران ۱۶، ۶۱، ۶۶، ۸۲، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۳۵، ۱۳۶

باب‌الباب ۷
باجرمک ۶۷
باکو ۲، ۱۱۳
بخارا ۹۲، ۹۳
بسفور ۸۹
بصره ۵۴، ۱۳۶
بصری ۱۲۵
بغداد ۲، ۱۶، ۳۷، ۵۰، ۷۲، ۸۰، ۸۸، ۸۹
بورژنیا ۸۱
بوزنطیا ۶۹، ۸۹
سبت‌المقدس ۲۸، ۶۰، ۶۲، ۹۱، ۱۲۰، ۱۲۱
بیت عتیا ۱۰۰
بیزانسیوم ۸۹
بیزانس ۶۹، ۷۷، ۸۲، ۸۹
بیلقان ۲، ۳
بین‌النهرین ۶۶، ۱۳۶
تبریز ۸۲
ترکستان ۵۱، ۹۳
ترکیه ۶۶، ۹۰
تفلیس ۷۰
تلا ۸۴
تورفان ۲۱، ۱۰۹
تیه ۱۲۱
جبال ۵۰
حجقه ۵۶
جرمانیا ۸۴

نصران ۱۲۴
تصويره ۱۱۴
نعمانيه ۱۳۶
لوب ۱۲۱
هند ۱۰۸
هندوستان ۷۳
پيلم ۵۶
يمن ۵۶

مدينة المنصور ۸۹
مرو ۷۴
مصر ۱۶، ۵۱، ۵۶، ۸۸، ۸۷
مغولستان ۸۲
مکه ۳، ۲، ۳، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷
ناجرميكي ۶۸، ۱۲۶
ناصر ۱۲۷
ناصره ۱۱۲
نجد ۵۶

صيدا ۱۲۴
طالش ۸۰
طابيف ۵۶
طرابلس ۸۲
عراق ۵۰، ۵۶، ۵۶، ۷۲، ۸۹
عسکر مكرم ۱۳۶
فلسطين ۱۲۰
قرباقي ۸
قرن الصنازل ۵۶
قسطنطين ۸۹، ۲۷
قسطنطينيه ۷۲، ۷۸، ۷۹، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۹
قفقاز ۱۴، ۶۱، ۸۰
قلعه استخر ۱۰۵
كركوك ۶۷
كلكال ۱۲۱
كله ۹۲
كنستانتيوس پوليس ۸۹
كنعان ۵۲
كنعون ۱۲۱
كوفه ۳۲، ۵۰، ۵۲
گرجستان ۱۵، ۶۱، ۶۲، ۶۸، ۷۰، ۱۱۳
گنجه ۱۴
گوری ۶۸
لندن ۱۵
ماوراءالنهر ۲
مشخا ۶۸
مجارستان ۱۴
مخران ۶۸، ۱۲۶
مخنار ۶۸
مدينه ۵۳، ۵۶
مدينه ابن جعفر ۸۹
مدينه الخلفاء ۸۹
مدينه السلام ۷۲، ۸۹

جزیره العرب ۸۲
جلخال ۱۲۱
جليل ۱۱۲، ۱۲۴، ۱۲۷
چين ۸۴، ۱۰۹
خلوان ۵۲
حيره ۱۲۶
خراسان ۱۱، ۱۲، ۳۲، ۵۳، ۵۲، ۷۲، ۹۳
ديبل ۷۰
دربند ۶۲، ۷۰
دير مخران ۲۶، ۶۷، ۶۸
دير هرقل ۱۲۸، ۱۳۵
دير هزقل ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷
ذات عرق ۵۶
ذوالحليفه ۵۶
روم ۲۶، ۵۷، ۶۲، ۷۲، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۵
۹۲، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۵
۱۲۰، ۱۲۲، ۱۳۵
روم جديد ۷۸، ۸۹
روم شرفي ۷۸، ۸۹، ۱۳۵
رها ۴۶، ۸۴
ری ۲، ۵۲
سامرا ۵۰
سبا ۶۲
سغد ۹۳
سمرقند ۲۷، ۹۲، ۹۳
سوريه ۶۶، ۷۸
شاپران ۲، ۳، ۴
شادروان ۳
شام ۵۲، ۵۶، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۳۶
شروان ۲، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۵، ۱۶، ۶۸، ۷۱
۱۳۲، ۱۳۳
شماخي ۶۲، ۶۴
شيلو ۱۲۱
صفهان ۲۵

فهرست عنوان های منابع و مراجع کتاب

- ۱- قرآن کریم
- ۲- کتاب مقدس، ترجمه از زبان های اصلی بخش کتب مقدسه در میان ملل جاپ نود و سوم، ۱۹۸۰.
- ۳- آذر بیگدلی، لطف علی بیگ، آتشکده آذر، فهرست و تعلیقات دکتر سید جعفر شهیدی، نشر کتاب ۱۳۳۷.
- ۴- آملی، شمس الدین محمد بن محمود، نفایس القتون فی عرایس العیون، ابوالحسن شعرائی، اسلامیه، تهران ۱۳۷۱ ه. ق.
- ۵- ابن اثیر: عزالدین، الکامل فی التاریخ، دار صادر، دار بیروت، لبنان، ۱۹۶۵.
- ۶- ابن خلدون: عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، ترجمه و نشر کتاب، تهران، جاب سوم ۱۳۵۲.
- ۷- ابن سینا، شیخ الرئیس ابوعلی حسین، قانون در طب، ترجمه شرفکنندی، سروش، تهران، جاب دوم ۱۳۴۶.
- ۸- ابن عبدربه، عقد الفرید، تصحیح احمد امین و دیگران، قاهره، لجنة تألیف و ترجمه و نشر، جاب سوم ۱۹۶۵.
- ۹- ابن العری، ابوالفرج اهرون، تاریخ مختصر الدول، ترجمه محمد علی تاج پور و حشمت الله ریاضی، اطلاعات تهران، ۱۳۶۴.
- ۱۰- ابن الفقفی، جمال الدین ابوالحسن، تاریخ الحکماء، ترجمه ای از قرن یازدهم به کوشش بهین دارایی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۷.
- ۱۱- ابن منظور، جمال الدین محمد مکرم، لسان العرب، نشر حوزه قم، ۱۳۶۳.
- ۱۲- ابن ندیم، محمد، الفهرست، ترجمه م. رضا تجدد، ابن سینا، تهران، ۱۳۴۳.
- ۱۳- اته، هرمان، تاریخ ادبیات فارسی، ترجمه دکتر رضازاده شفق، ترجمه و نشر کتاب

تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۶.

۱۴- اسحق بن محمد همدانی، قاضی رفیع الدین، ترجمه و انشای سیرت رسول الله، دکتر اصغر مهدوی، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۶۰.

۱۵- انتظامی، داود، تزیین الاسواق فی اخبار العشاق، الهلال، بیروت، بدون تاریخ چاپ.
۱۶- افشار، ایرج «مدیر مسئول» فرهنگ ایران زمین، نشریه ادواری مجلد یکم ۱۳۳۲ شمسی.

۱۷- براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، از سزایی تاسعدی، ترجمه غلامحسین صدیقی افشار، مروارید، ۱۳۵۱.

۱۸- برنابا - انجیل، ترجمه سردار کابلی حیدرفقی خان، دفتر نشر کتاب تهران، ۱۳۶۲.
۱۹- بلغمی، ابوعلی محمد، ترجمه تاریخ طبری، نسخه عکسی، بنیاد فرهنگ ایران تهران، ۱۳۴۴.

۲۰- بیرونی، ابوریحان محمد، آثارالباقیه عن القرون الخالیه، ترجمه اکبردانا سررشت، این سینا، تهران، ۱۳۵۲.

۲۱- بیرونی، ابوریحان محمد، التتبع لاولئ ساعة التتبع، جلال الدین همایون، انجمن آثار ملی.

۲۲- بنیاد فرهنگ ایران، فرهنگ تاریخی زبان فارسی، شعبه تألیف و تدوین فرهنگ های فارسی تهران، ۱۳۵۷.

۲۳- پاسدر ماجیان، هراند، تاریخ ارمنستان، ترجمه محمد قاضی، زرین تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹.

۲۴- تربیت، محمدعلی، دانشمندان آذربایجان، فردوسی تبریز، بدون تاریخ چاپ، چاپ دوم.

۲۵- تقی زاده، سیدحسن، مقالات تقی زاده، گاه شماری در ایران، ایرج افشار، شکوفان، تهران، ۱۳۵۷.

۲۶- تنکابنی، محمدمؤمن بن محمد زمان، تحفه حکیم مومن، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۳۷۳.

۲۷- جامی، نورالدین عبدالرحمان، بهارستان، تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی، اطلاعات، تهران، ۱۳۷۱.

۲۸- جامی، نورالدین عبدالرحمن، نجات الایس من حضرات القدس، دکتر محمود عابدی، اطلاعات، ۱۳۷۰.

۲۹- جرجانی، سیداسماعیل، ذخیره خوارزمشاهی، نسخه عکسی بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۵.

۳۰- جرجانی، سیداسماعیل، غنی علایی به کوشش دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر محمود نجم آبادی، اطلاعات، تهران، ۱۳۶۹.

۳۱- حموی، یاقوت، ارشاد الارباب الی معرفة الادیب یا معجم الادباء، مرجیولوت، مصر، ۱۹۲۵.

۳۲- حموی، یاقوت، معجم البلدان، داراحیاء تراث عربی، بیروت.

۳۳- خاقانی، افضل الدین بدیل، تحفه العراقرین، دکتر بحی قریب، تهران، ۱۳۳۲.

۳۴- خاقانی، افضل الدین بدیل، منشآت خاقانی، محمد روشن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۹.

۳۵- خانلری، دکتر پرویز نائل، تاریخ زبان فارسی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۹.

۳۷- خواجه نصیر طوسی، محمدبن محمدبن حسن، تنسوح نامه ایلخانی، مدرس رضوی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۸.

۳۸- خواجه نصیر طوسی، محمدبن محمدبن حسن، سی فصل در معرفت تقویم، چاپ سنگی بدون شماره صفحات.

۳۹- دبیر سیاقی، دکتر سیدمحمد، لغت نامه فارسی (آ)، مؤسسه لغت نامه دهخدا، تهران، ۱۳۶۱.

۴۰- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، در ۲۲۲ مجلد، مؤسسه لغت نامه دهخدا، تهران.

۴۱- دزی، (ر. پ. آ)، فرهنگ البیسه مسلمانان، ترجمه حسین علی هروی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵.

۴۲- دشش، علی، خاقانی شاعری درآشنا، امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۵.

۴۳- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج ۹، ترجمه علی اصغر سبزویش، ج ۱۰، ترجمه ابوطالب صارمی، ج ۱۳، ترجمه ابوالقاسم طاهری، اقبال، تهران، ۱۳۴۱-۱۳۴۳.

۴۴- دولتشاه سمرقندی، تذکره الشعراء، به همت محمد رمضان، کلابه خاور نهران، ۱۳۳۸.

۴۵- دنبوری، ابن قتیبه، عیون الاخبار، ناشر هیأت مصری، ۴ مجلد، ۱۹۷۳ میلادی.

۴۶- درازی، ابوالفتح حسین بن علی بن محمد، روح الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن

- و آستان قدس رضوی الحائنان... تصحیح حاج میرزا ابوالحسن شعرانی، اسلامیه، تهران، ۱۳۵۲.
- ۲۷- رازی، امین احمد، هفت اقلیم، جواد فاضل، علمی و ادبیه، تهران بدون تاریخ چاپ.
- ۲۸- راضی اصفهانی، حسین بن محمد، محاضرات الادیاء و محاورات الشعراء و اللغات، مکتبه الحیات بیروت.
- ۲۹- زرستم، دکتر اسد، الزوم فی سیاستهم و حضارتهم و دیبتم و ثقافتهم و صلاتهم بالغرب، دارالمکتبوه، بیروت، ۱۹۶۵.
- ۵۰- رضازاده شفق، دکتر صادق، تاریخ ادبیات ایران، دانشگاه شیراز، چاپ دوم، ۱۳۵۲.
- ۵۱- زامیابور، معجم الانساب و الاسرات الحاكمة فی التاریخ الاسلامی، دکتر زکری محمدحسن بک و دیگران، قاهره، ۱۹۵۱.
- ۵۲- زرین کوب، دکتر عبدالحسین، باکاروان حله، محمدعلی علمی، تهران، ۱۳۴۷.
- ۵۳- سارتن، جرج، مقدمه بر تاریخ علم، ترجمه غلامحسین صدری افشار، وزارت علوم و آموزش عالی، چاپ دوم.
- ۵۴- سجادی، دکتر سیدجعفر، فرهنگ علوم عقلی، ابن سینا، تهران، ۱۳۴۱.
- ۵۵- سجادی، دکتر ضیاءالدین، گزیده الشعار خاقانی، جیبی، تهران، ۱۳۵۱.
- ۵۶- سعیدی، شیخ مصطفی الدین، بوستان، تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی، تهران، ۱۳۵۹.
- ۵۷- سور آبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری، قصص قرآن مجید، به کوشش دکتر حبیب مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷.
- ۵۸- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید، مصر، ۱۹۵۲.
- ۵۹- شایبش، ابوالحسن علی بن محمد، الدیارات، تحقیق گورگیس عواد، دارالرائد، بیروت، چاپ سوم، ۱۹۸۶.
- ۶۰- شهرستانی، عبدالکریم، الملل و النحل، تخریج محمدبن فتح الله بدران، قم، شریف رضی، چاپ دوم، ۱۳۴۷.
- ۶۱- شهرستانی، عبدالکریم، ملل و نحل، ترجمه صدرالدین ترکه اصفهانی، تصحیح دکتر محمدرفیعا جلالی ثانی، اقبال، ۱۳۵۰.
- ۶۲- شیخ الطائفه طوسی، محمدبن حسن، النباهه فی مجرد الفقه و الفتاوی، سیدمحمد

- باقر سیرزوری، دانشگاه تهران، ۱۳۶۲.
- ۶۳- صفاء، دکتر ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، ابن سینا، تهران، ۱۳۳۶.
- ۶۴- طباطبائی، علامه محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دارالکتب اسلامیه تهران، ۱۳۹۲ هـ. ق.
- ۶۵- عوفی، سیدالدین محمد، لباب الالباب، ادوارد براون، لیدن، ج ۲، ۱۹۰۳.
- ۶۶- علوی، محمدبن حسین، بیان الادیان، هاشم رضی، فراهانی، تهران، ۱۳۴۲.
- ۶۷- غزالی، امام ابوحامد محمد، احیاء علوم الدین، دارالمعرفه، بیروت، بدون تاریخ چاپ.
- ۶۸- غیث الدین، محمدبن جلال الدین، غیث اللغات، بمبئی، ۱۳۹۰ هـ. ق.
- ۶۹- فراهی، ابونصر، نصاب الصبیان، اهتمام دکتر محمدجواد مشکور، اشراقی، تهران، چاپ سوم ۱۳۶۱.
- ۷۰- فردوسی، حکیم ابوالقاسم حسن، شاهنامه، چاپ مسکو.
- ۷۱- فروزانفر، بدیع الزمان، سخن و سخنوران، خوارزمی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۰.
- ۷۱- فروزانفر، بدیع الزمان، شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، دهخدا، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۳.
- ۷۲- نواد عبدالباقی، محمد، المعجم المفهرس لافعال القرآن الکریم، دارالکتب قاهره، ۱۳۴۶ هـ. ق.
- ۷۳- فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، قاموس المحیط، بیروت، دارالفکر، بدون تاریخ چاپ.
- ۷۴- قاضی حمیدالدین، عمر بن محمود، مقامات حمیدی، سیدعلی اکبر ابرقویس، اصفهان، ۱۳۴۴.
- ۷۵- قزوینی، زکریا، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه محمد مرادبن عبدالرحمن تصحیح دکتر سیدمحمد شاهمرادی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.
- ۷۶- قزوینی، محمد، یادداشت های قزوینی، به کوشش ایرج افشار ده مجلد.
- ۷۷- کتاب خوارزمی، ابوعبدالله محمد، مقابیح العلوم، ترجمه حسین خدیو جم، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۷.
- ۷۸- کاشغری، محمودبن حسین، دیوان لغات الترک، معلم رفعت، استانبول ۱۳۳۳ هـ. ق.
- ۷۹- کزازی، دکتر میرجلال الدین، و خمار صبح، جامه ای از افضل الدین بدیل خاقانی، نشر مرکز، تهران، ۱۳۶۸.

- ۸۰- کسروی، احمد، شهریاران گنم، امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۵۷.
- ۸۱- کندلی، غفاره، مناسبات خاقانی یا گنجه، نشریه دانشکده ادبیات تبریز شماره ۹۳.
- ۸۲- گنابادی، ملا مظفر، شرح بیست باب ملا مظفر، چاپ سنگی، قم بدون شماره صفحات.
- ۸۳- گوهرین، دکتر سید صادق، فرهنگ لغات و تعبیرات منثوی، دانشگاه تهران، ۱۳۳۷-۱۳۵۲.
- ۸۴- لاهیجانی، شمس‌الدین محمد، شرح بو قصیده نژادیه، نسخه خطی آستان قدس به شماره ۶۹۵.
- ۸۶- لسترنج، گای، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، ترجمه و نشر کتاب تهران، ۱۳۳۷.
- ۸۷- ماهیار، عباس، گزیده اشعار خاقانی، نشر قطره، تهران، ۱۳۷۲.
- ۸۸- المتقی، علی، کتالعمال فی سن الاقول و الافعال، تصحیح شیخ بکری حیاتی و شیخ صفوه‌السیاق، بیروت، ۱۳۹۹ ه.ق.
- ۸۹- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۲.
- ۹۰- مجیر یلقانی، دیوان مجیر یلقانی، تصحیح دکتر محمد آبادی باویل، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران، تبریز، ۱۳۵۸.
- ۹۱- محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد بزدی، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، دانشگاه تهران، ۱۳۶۱.
- ۹۲- محمد پادشاه متخلص به شاد، آندراج، زیر نظر دکتر محمد دبیر سیاقی، تهران، کتابخانه خیام.
- ۹۳- محمد حسین بن خلف تبریزی، برهان قاطع، به اهتمام دکتر محمد معین، امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۶۲.
- ۹۴- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، علمی و فرهنگی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۵.
- ۹۵- مصاحب «سرپرست» دایرةالمعارف فارسی، انتشارات جیبی و امیرکبیر، ۱۳۴۵-۱۳۷۵.
- ۹۶- معین، دکتر محمد، تحلیل هفت بیکر نظامی، بخش اول، دانشگاه تهران، ۱۳۳۸.
- ۹۷- معین، دکتر محمد، مزدیسنا و ادب فارسی، نشر دانشگاه تهران، ج ۱، ۱۳۳۸.
- ۹۸- میدی، رشیدالدین ابوالفضل، کشف الاسرار و عدة الابرار، به اهتمام علی اصغر حکمت چاپ دانشگاه ده جلد.
- ۹۹- مینورسکی، ولادیمیر، شرح قصیده نژادیه، ترجمه دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، کتابفروشی سروش، تبریز، ۱۳۳۸.
- ۱۰۰- ناصر خسرو قبادبانی، سفرنامه، به کوشش دکتر نادر فرزین‌پور، جیبی، تهران، ۱۳۵۲.
- ۱۰۱- نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی، فروغی، چاپ دوم، ۱۳۶۳.
- ۱۰۲- نلینو، کارلو آلفونسو، تاریخ نجوم اسلامی، ترجمه احمد آرام، کانون پژوهش‌های اسلامی، تهران، ۱۳۴۹.
- ۱۰۳- نیشابوری، ابواسحق، قصص الانبیاء، حسب یغمایی، ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، ۱۳۵۹.
- ۱۰۴- هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، طهوری، تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۹.
- ۱۰۵- هروی، موفق‌الدین ابومنصور علی، الابیة عن حقایق الادویه، بهمن‌یار، دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.
- ۱۰۶- همایان، جلال‌الدین، صناعات ادبی، علمی، تهران، ۱۳۳۹.
- ۱۰۷- هندو شاه نخجوانی، سنجین عبدالله، تجارب السلف، عباس اقبال، طهوری، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۷.
- ۱۰۸- یسوعی، لویس معلوف، المنجد، بیروت، چاپ هجدهم، ۱۹۶۵.
- ۱۰۹- مؤلف ناشناخته، مختارنامه، به کوشش محمد جنگیزی، رجا، تهران، ۱۳۶۸.
- ۱۱۰- مؤلف ناشناخته، بواقیت العلوم و دوازی النجوم، تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۵.

استدراکات و تصحیحات

- ص ۲: رقتن خاقانی به سوی ری، پس از جناب اول این کتاب ضمن تحقیقات دقیق برای نویسنده این سطور مسلم شده است رقتن خاقانی به سوی ری در سال ۵۴۸ هـ ق نبوده است که در دفتر سوم در باب آن سخن گفته شده است.
- ص ۴: س ۲۱: کلمه حبسیه به اشتباه حبسته چاپ شده است.
- ص ۶: ماه آب: ماه آب سرانی با ماه آگوست با او تطابق است و از دهم مرداد تا دهم شهریور با ماه های ایرانی مطابقت می کند.
- ص ۹: س ۲: نعل فرمایند به اشتباه فرمانید به جناب رسیده است.
- ص ۱۱: س ۳: کلمه غیر به صورت غیره چاپ شده است که درست نیست.
- ص ۱۹: س ۸: حبر مقتدی به اشتباه حر مقتدی چاپ شده است.
- ص ۲۴: ابیات به صفحه ۲۸۲ دیوان می بایست ارجاع شود.
- ص ۳۷: بیت آخر صفحه: دجله ز تف آه خود. . . . خود در هر دو مصراع اشتباه خور چاپ شده است.
- ص ۴۲: سطر مائیل آخر: ترجمه قسمت کوتاهی از آیه افشاده است و به صورت زیر اصلاح می شود: بی غیب و درست می کنم نایشی مادرزاد را و کسی را که مبتلا به بیماری برص و پیسی است و مردگان را زنده می گردانم به اذن خدای تعالی.
- ص ۵۴: س ۴ از آخر: "به" حرف اضافه باید به داخل پرانتز برده شود. (به استثنای نماز میت).
- ص ۶۱: س ۳ از آخر: لفظ منضم اشتباهاً "منظم" چاپ شده است.
- ص ۶۵: رباعی اول صفحه در صفحه ۷۳۸ دیوان آمده است که در این صفحه ذکر نشده است.
- ص ۶۷: س ۹: "وار" زاید است.
- ص ۷۵: س ۲۱: بر بالای کوه ها درست است.

- ص ۸۶: نisan نisan سريانی يا رومي از سيزدهم فروردين شروع مي شود و به دهم ارديبهشت ماه ختم مي شود. بنا بر اين ماه نisan با ماه آوريل مطابقت دارد نه با ماه "مه".

- ص ۸۶: در اول سطر پس از كلمه ديني بايد حرف را افزوده شود.

- ص ۸۸: ۲۰: ثالث ثلاثه در آيه شريفه اشتباها ثالث الثلاثه به چاپ رسیده است.

- ص ۹۷: ۱۴: در نخستين آيه في الكتاب اشتباها بالكتاب چاپ شده است.

- ص ۹۷: ۱۵: در آيه بعدي لها از "تمتل بشراً سوياً" حذف شده است.

- ص ۱۰۵: اس آخر در آيه شريفه كلمه "شيئاً" به اشتباه حذف شده است و بايد پس از فعل "لا يفتعكم" به صورت زير افزوده شود: "لا يفتعكم شيئاً و لا يفتركم"

- ص ۱۱۶: ۱۸: "اور" در اول آيه مبارکه زايد است. (اذكر نعمتي)

- ص ۱۱۸: ۱۲: انجيل متي به اشتباه انجيل متي چاپ شده است.

- ص ۱۲۶: در ذيل اصطلاح "ذبح" بايد توجه کرد که ششم كانون ثاني با ششم ژانويه مطابقت دارد نه ششم فوريه.

- ص ۱۲۷: ۱۱: نام شهر ناصره به اشتباه ناصر چاپ شده است.

- ص ۱۲۸: ۱۸: در گاه شماری سريانی و يا رومي ماه نisan با ماه آوريل مطابقت دارد که بر طبق ماه های ايراني از دوازدهم فروردين آغاز و به دهم ارديبهشت ماه ختم مي شود.

- ص ۱۲۹: ۱۹: به جای تشرين ثاني كانون اول صحيح است و بيست و پنجم كانون اول يا بيست و پنجم دسامبر تولد حضرت مسيح مطابقت دارد.

- ص ۱۳۱: تئليت: در باره تئليت اين توضيح ضروري است که اگر فاصله سياره تندرو از سياره کندرو يک حد و بيست درجه باشد تئليت چپ گفته مي شود و اگر ۲۴۰

درجه باشد تئليت راست ناميده مي شود و منظور از چهار برج در تئليت راست چهار

برج باقي مانده از دوازده برج است. همين توضيح در باره تريخ نيز صادق است که بايد فاصله سياره سبک رو يا سياره کندرو ۹۰ درجه و دو بيست و هفتاد درجه باشد.

همچنين در تسديس فاصله تابش نور بايد ۶۰ درجه و سيبصد درجه باشد.

- ص ۱۴۱: رقم ۳۲ صفحه ۷۴۵ درست است.

- ص ۱۵۵: شماره ۱۲: ثالث ثلاثه درست است.

- ص ۱۵۶: شماره ۱۸: اذكر نعمتي صحيح است.

- ص ۱۶۵: ۷: به جای ناصر ناصره صحيح است.

جام گل منتشر کرده است :

- ۱- سیمای شیر یزدان در حدیقه الحقیقه تألیف دکتر عباس ماهیار
- ۲- نگار برنیان پوش تألیف دکتر سید مرتضی میر هاشمی
- ۳- شرح مشکلات خاقانی "دفتر سوم" نسیم صبح تألیف دکتر عباس ماهیار
- ۴- مرجع شناسی ۱ تألیف دکتر عباس ماهیار
- ۵- تکمله نفعات الانس تصحیح دکتر محمود عابدی
- ۶- جام جهان نمای فردوسی تألیف خانم رقیه سپهری
- ۷- شرح مشکلات خاقانی "دفتر یکم" نری تاثرها تألیف دکتر عباس ماهیار
- ۸- در اقلیم ادب فارسی تألیف دکتر حکم آبادی و دکتر امیر احمدی

ج ۲ / ن ۱ ۴۰۱۳۴۲ س ۴۰۱۳۴۲ / PIR.۴۸۷۹

03BF0000029755

کتابخانه دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه

انتشارات جام گل

تاریخ و جغرافیا ۲۵ بهمن ۱۳۹۳
 شماره پستی: ۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳
 شماره تلفن: ۰۲۱-۴۵۵۶۷۱۷